俄藏黑水城文獻

Памятники письменности из Хара-Хото хранящиеся в России

Heishuicheng Manuscripts Collected in Russia

Шанхайское издательство
"Древняя книга"

Shanghai Chinese Classics
Publishing House

俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所藏黑水城文獻

③

漢文部分

TK106–TK157

俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所
中國社會科學院民族研究所　編
上海古籍出版社

上海古籍出版社
一九九六年・上海

俄藏黑水城文獻 ③

編者　俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所
中國社會科學院民族研究所
上海古籍出版社

出版　上海古籍出版社
中國上海瑞金二路272號郵政編碼200020

印製　上海古籍印刷廠

開本787×1092mm 1/8 印張48 插頁22
一九九六年十二月第一版 一九九六年十二月第一次印刷
ISBN 7-5325-2057-9 / Z·295

Памятники письменности из Хара-Хото хранящиеся В Санкт-Петербургском Филиале Института востоковедения РАН

③

Коллекции части китайского языка
ТК106-ТК157

Санкт-Петербургский Филиал Института востоковедения
Российской Академии Наук
Институт национальностей
Академии Общественных Наук Китая
Шанхайское издательство “Древняя книга”

Шанхайское издательство
“Древняя книга”
Шанхай 1996

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся в России ③
Составители
Санкт-Петербургский Филиал
Института востоковедения РАН
Институт национальностей АОН Китая
Шанхайское издательство
"Древняя книга"

Издатель
Шанхайское издательство
"Древняя книга"
Китай Шанхай ул. Жуйцзиньэр 272
Почтовый индекс 200020

Печать
Шанхайская типография
"Древняя книга"

Формат 787×1092mm 1/8
Печатный лист 48
Вкладка 22
Первое издание XII.1996г.
Первая печать XII.1996г.

ISBN 7-5325-2057-9 / Z • 295

Heishuicheng Manuscripts Collected in the St.Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

Chinese Manuscripts
TK106-TK157

St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences
Institute of Nationality Studies of
the Chinese Academy of Social Sciences
Shanghai Chinese Classics Publishing House

Shanghai Chinese Classics Publishing House
Shanghai, 1996

Heishuicheng Manuscripts
Collected in Russia
Volume ③

Participating Institutions
St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences
Institute of Nationality Studies of
the Chinese Academy of Social Sciences
Shanghai Chinese Classics Publishing House

Publisher
Shanghai Chinese Classics Publishing House
(272 Ruijin Second Road, Shanghai 200020, China)

Printer
Shanghai Chinese Classics Printing Factory

8 mo 787 × 1092mm 48 printed sheets 22 insets
First Edition: December 1996 First Printing: December 1996
ISBN 7-5325-2057-9 / Z · 295

俄藏黑水城文獻

主編

史金波（中）
魏同賢（中）
E.И.克恰諾夫（俄）

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся в России

Heishuicheng Manuscripts
Collected in Russia

俄藏黑水城文獻③

本卷主編　李偉國
本卷副主編　白　濱

責任編輯　蔣維崧
裝幀設計　嚴克勤
攝　　影　嚴克勤

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся в России ③

Главный редактор второго тома
Ли Вэй-го
Заместитель главного редактора второго тома
Бай Бинь

Ответственный редактор
Цзян Вэй-сун
Художественный и технический редактор
Янь Кэ-цинь
Фотограф
Янь Кэ-цинь

Heishuicheng Manuscripts
Collected in Russia
Volume ③

Editor-in-Chief for this Volume
Li Weiguo
Deputy Editor-in-Chief for this Volume
Bai Bin

Editor-in-Charge
Jiang Weisong
Cover Designer
Yan Keqin
Photographer
Yan Keqin

一　TK114　大方廣佛華嚴經變相

二　TK117　高王觀世音經版畫

三　TK119　佛說報父母恩重經版畫

千種施食讀誦大藏等尊經講
演上乘等妙法亦致打截截作
懺悔放生命餵囚徒飭僧設貧
諸多法事仍勑有司印造斯經
番漢五萬一千余卷彩畫功德
大小五萬一千余幀數珠不等
五萬一千余串普施臣吏僧民
每日誦持供養所獲福善伏願
皇基永固　寶運弥昌 ◆
藝祖　神宗冥齊登於　覺道
崇考　皇妣祈早往於　淨方
中宮永保於壽齡　聖嗣長增
於福履然後滿朝臣庶共沐
慈光四海存亡俱蒙　善利時
白高大夏國乾祐十五年歲次
甲辰九月十五日 ◆
奉天顯道耀武宣文神謀睿智
制義去邪惇睦懿恭皇帝　施

四　TK121　佛說聖大乘三歸依經夏乾祐十五年(1184)仁宗施印發願文

普迴向真言
唵 娑摩囉 娑摩囉 弭摩曩 塞
摩訶研迦囉嚩吽

發願文

竊以有作之修終成幻妄無爲之
契真如故
我世雄頓開迷網爲除四相特闡三空
闢智慧之門拂執著之跡情波永息性
水長澄乘般若之慈舟達涅槃之彼岸
者則斯經之意也然此經旨趣極盡深
玄示住修降伏之儀顯常樂我淨之理
人法俱遣聲色匪求讀誦受持福德無
量書寫解說果報難窮誠出佛之宗源
乃度生之根本予論道之暇恒持此經
每竭誠心篤生實信今者災迍伏累疾
病纏綿日月雖多藥石無效故陳誓願
鏤板印施仗此勝因冀資冥祐儻或
年未盡速愈沉痾必若運數難逃早生
淨土又願
邦家鞏固曆服延長歲稔時豐民安俗
阜塵剎蘊識悉除有漏之因沙界含靈
並證無爲之果時天盛十九年五月　日
太師上公總領軍國重事秦晉國王　謹願

五　TK124　金剛般若波羅蜜經夏天盛十九年(1167)秦晉國王施印發願文

梵云　啊唥戕　末遏斡帝　不羅啞鉢囉
弥怛　紇哩㗖也　須嘚囉
此云佛說聖佛母般若波羅蜜多心經
蘭山覺行國師沙門　德慧奉　勅譯
奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭　皇帝　詳定

一切如來般若佛母衆會

六　TK128　佛說聖佛母般若波羅蜜多心經版畫

唵 阿謨佉爲設底喃 娑嚩訶
火星真言 每月二十九日降下
曩謨三滿哆 沒䭾喃 唵摩
刹多 娑訶
伏願 天威振遠
聖壽无疆
金枝 欝茂重且千秋 蠢動含靈
法界存亡齊成
佛道 彫經善友衆
尚座袁宗鑒 杜俊义 朱信忠 杜俊德
安平 陳用 李俊才 杜信忠 袁德忠
杜彥忠 杜用 牛智惠 張用 訛德勝
杜宗慶 薛忠義 張師道 等
乾祐甲辰十五年八月初一日重開板印施

七 TK129 佛説金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經夏乾祐十五年(1184)雕經善友衆重開板印施題記

慈覺禪師勸化集序
朝請大夫前通判成德軍府事上柱國賜紫金魚袋崔振孫 譔
實際理地不受一塵言語道斷千聖不
傳故釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗
耶事相門中不捨一法故諸佛菩薩傳
一大藏教歷代祖師垂示宗風乃至一
句一偈謦欬動作無非佛事矣
慈覺禪師傳正法眼久坐道場其爲偈
頌文賛莫不直指佛心發揮道妙足以
開人天之耳目爲苦海之津梁門人編
録成集屬余爲序余素知師者義不得
辭於是乎書崇寧三年九月初八日序
蓮池勝會録文 念佛懺悔文
念佛發願文 發菩提心文
念佛防退方便 淨土頌
戒酒肉文 坐禪儀

八 TK132 慈覺禪師勸化集宋崇寧三年(1104)朝請大夫崔振孫序

真州長蘆了禪師劫外録序

長蘆了禪師芙蓉之孫丹霞之子得法於鉢盂峯上以無所得而得説法於一葦江邊以無所説而説雲行水止從而問法者常千七百人以無所聞而聞余嘗造其室窅然空然温伯雪子之忘言淨名居士之杜口余亦莫能知也觀其抱美玉於空山混銀河之秋月視之不見言之莫及時時顧堂上之草深憐

劫外

戸外之屨滿於是萬金良藥滌腸易骨斯須之間病者起走人人輕安得未嘗病又如雷雨既作草木萌動頃刻霽止了無痕迹天清物春雨已無用雖然豈直如是而已哉木雞啼霜石虎嘯雲烏鳴山幽蟬噪林寂世有望角知牛聞嘶知馬者其庶幾歷其藩乎師語蓋上堂法要偈頌機緣凡若干篇中橋居士吴敏序

九　TK133　真州長蘆了禪師劫外録宋宣和五年(1123)中橋居士吴敏序

日月墮落大地崩裂如來應正等覺無有妄語阿難此六字大明陁羅尼神通威德得未曾有若隨喜聽聞是人恒得長壽無病衆惡不侵何況受持讀誦書寫供養是名成就最上增益之法阿難聞已信受奉行　三

聖六字增壽大明陁羅尼經

右願印施此經六百余卷資薦亡靈父母及法界有情同往淨方

皆大夏天慶七年　七月十五日

哀子仇彦忠等　謹施

一〇　TK135　聖六字增壽大明陀羅尼經夏天慶七年(1200)哀子仇彦忠施印題記

者如一俱胝佛在於一處經
天一劫而亦不能數盡功德
若有人書寫此六字大明王
陀羅尼者則同書八萬四千
法藏若有人以天金寶造作
如微塵數佛像已一日中慶
讚供養所獲果報不如寫此
六字大明王陀羅尼中一字
所獲功德然此陀羅尼者是
一切諸佛菩薩之所敬礼若
念一遍即同供養一切諸佛
如是功德不可具述即說陀
羅尼曰
唵麻祢鉢捺銘(二合)吽。。
。。
六字大明王功德略。
尊勝心呪　唵没隆(二合)莎訶
乾祐乙巳十六年季秋八
月十五日比丘智通施

一一　TK136　六字大明王功德略夏乾祐十六年(1185)比丘智通施印題記

佛說三十五佛名經　出大寶積經優波離會第二十四
大唐三藏菩提流志奉　詔譯
復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷者應
對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔
犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若為女
人染心所觸及因相顧而生愛着應對
一二清淨僧前殷重懺悔舍利弗若諸
菩薩成就五無間罪犯波羅夷或犯僧

佛說業報差別經

隋洋川郡守瞿曇法智譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤

一二　TK137　佛說業報差別經版畫

稱云我甲某

歸依十方盡虛空界一切諸佛

歸依十方盡虛空界一切尊法

歸依十方盡虛空界一切賢聖僧

南无釋迦牟尼佛

南无金剛不壞佛

南无寶光佛

南无龍尊王佛

南无精進軍佛

南无精進喜佛

南无寶火佛

南无寶月光佛

南无現無愚佛

一三　TK140　佛說三十五佛名經

一四　TK142　大方廣佛華嚴經普賢行願品疏序版畫

四分律行事集要顯用記卷第四

蘭山通圓國師　沙門　智冥　集

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭皇帝詳定

篇聚名報篇第十三

隨戒釋相篇第十四

中卷自行四篇篇聚名報第十三分四初立名意二（此立二百五十戒中盡 四重戒及十三僧殘戒）

顯戒護三明篇聚四彰來報今初謂上衆行細

領既存允歡秉持衆法須自清淨此文在衆後

共前故卷得稱中此篇來意者上十二篇明其衆

法衆法雖明然於戒品體相輕重理須備識違輕重

篇聚為先故於衆行自恣篇後有此自行篇聚

篇來篇者五篇聚謂六聚並彰敗号召幹日名酬因

名報一位三均隨犯輕重立為五篇定來報之短

長隨六趣之苦器分為六聚其有果由因感因不感

果聚中加一立七聚名出俗五衆所以為世良由賢

由戒體故也（以形法兩超故名出俗由僧二尼三故云五衆其五並據有戒 律之為世良由者良善也如世肥田能生苗稼結成子實）

一五　TK150　蘭山通圓國師智冥集夏仁宗詳定四分律行事集要顯用記卷第四

俄藏黑水城文獻第三册目録

TK106—TK157

彩色圖版目錄

來而實無來是故名阿那含須菩
提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世
尊何以故實無有法名阿羅漢世
尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢
道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一
是第一離欲阿羅漢世尊我不作
是念我是離欲阿羅漢世尊我若
作是念我得阿羅漢道世尊即不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須
菩提實無所行而名須菩提是樂
阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在
然燈佛所於法有所得不不也世

俄 TK106　金剛般若波羅蜜經　（4－1）

然燈佛所於法有所得不不也世
尊如來在然燈佛所於法實無所
得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩
提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須
菩提譬如有人身如須弥山王於
意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說非身是名
大身

無為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是
沙等恒河於意云何是諸恒河沙
寧為多不須菩提言甚多世尊但

俄 TK106　金剛般若波羅蜜經　（4－2）

沙等恒河於意云何是諸恒河沙
寧為多不須菩提言甚多世尊但
諸恒河尚多無數何況其沙須菩
提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿尔所恒河沙數三千
大千世界以用布施得福多不須菩
提言甚多世尊佛告須菩提若善
男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈
等當知此處一切世間天人阿脩羅
皆應供養如佛塔廟何況有人盡
能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

俄 TK106　金剛般若波羅蜜經　(4－3)

皆應供養如佛塔廟何況有人盡
能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

如法受持分第十三

尔時須菩提白佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛告須菩提

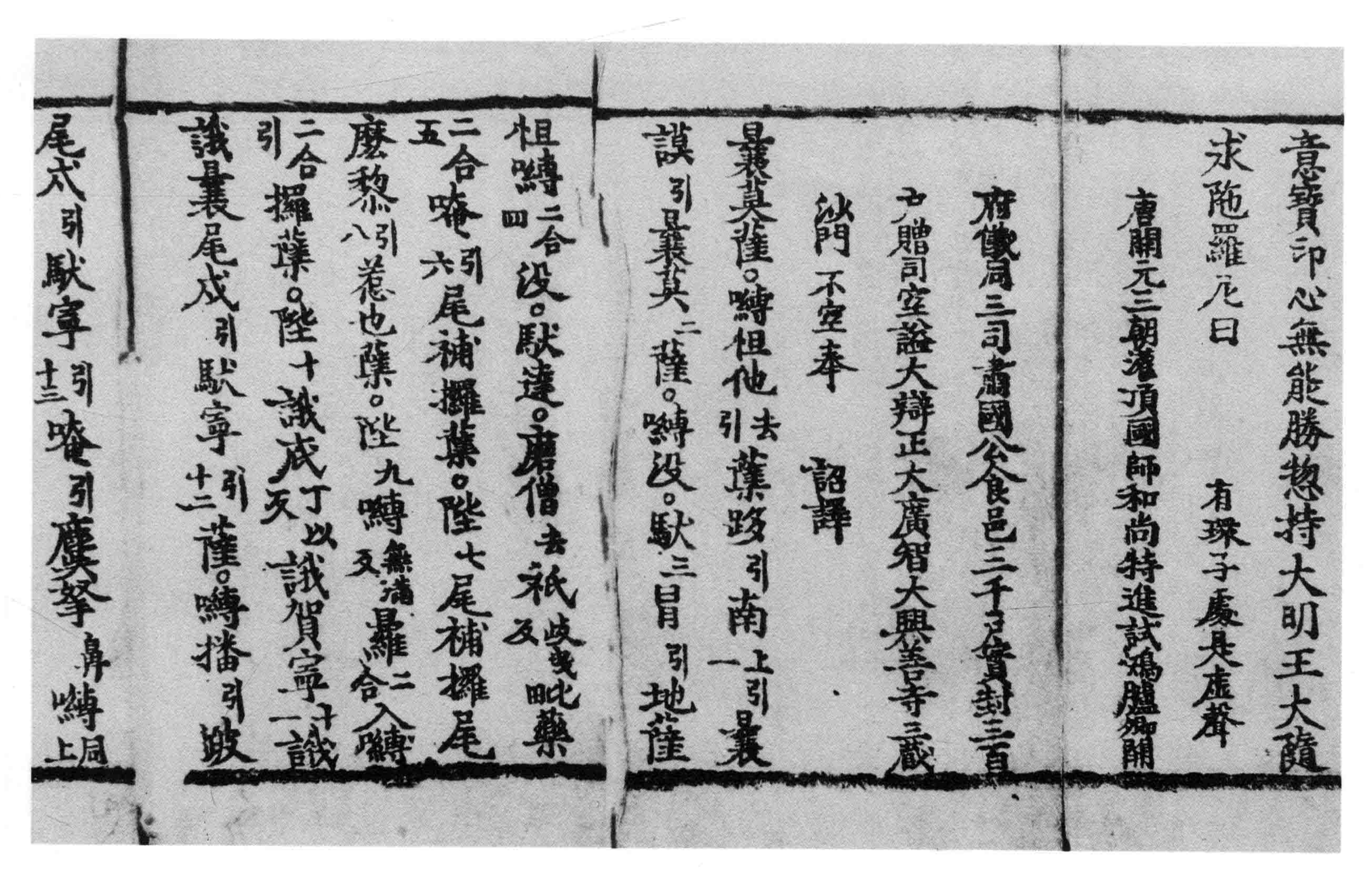
俄 TK106　金剛般若波羅蜜經　(4－4)

持入一切法平等出生薩婆若智與
八十四俱胝那庾多菩薩衆俱尒時
世尊從頂毫相放大光明其光名曰
現一切如來光網由此光明普照三
千大千世界乃至如恒河沙數佛世
界於彼世界所有如來於大莊嚴樓閣
無量寶莊嚴師子座上說法并一切菩
薩及大聲聞苾芻苾芻尼清信男清
信女天龍藥叉乾闥婆阿素羅蘗路荼
緊捺洛摩護囉伽悉皆照曜顯現分明
尒時世尊普為一切說陀羅尼曰經
云佛告大梵此隨求陀羅尼是過去
九十九億諸佛同共宣說若有人依
法書寫佩戴所有一切惡業重罪並
皆消滅當知是人一切如來加持一切

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－1)

皆消滅當知是人一切如來加持一切
菩薩護念一切天龍守護離一切災
横除一切憂惱滅一切惡趣不被一
切水火雷電毒惡之所傷害心所求
者有願必從廣如經說
五部宗秘論云
昔有一長者犯王合屠膾項上欲臨刀
刀刃如塵碎彼有夜叉室王令送於內
夜叉見罪人合掌送出外王嗔由不止
令送於河海海水不能沉有神捧出海
王問汝何能我荅無所解佛說有隨求
臣昔曾持戴
佛說普遍光明燄鬘清淨熾盛思惟如
意寶印心無能勝揔持大明王大隨

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－2)

意寶印心無能勝惣持大明王大隨
求陁羅尼曰
有琛子處是虛聲
唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿開
府儀同三司肅國公食邑三千戶實封三百
戶贈司空謚大辯正大廣智大興善寺三藏
沙門不空奉　詔譯
曩莫薩。嚩怛他去蘗跢引南一上引曩
謨引曩莫二薩。嚩沒。馱三冒引地薩
怛嚩二合四沒。馱達。磨僧去祇岐曳反毗藥
二合五唵引六尾補攞蘗。陛七尾補攞尾
麼黎引八惹也蘗。陛九嚩無滿反日囉二合入嚩
引二合攞蘗。陛十誐底丁以反誐賀寧十一誐
誐曩尾戍引馱寧引十二薩。嚩播引跛
尾戍引馱寧引十三唵引麌拏鼻嚩上同

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－3)

尾戍引馱寧引十三唵引麌拏鼻嚩上同
底十四誐誐哩抳尼整反十五儗倪以反哩儗哩十六
儼麼鼻哩儼麼哩十七虐賀虐賀十八蘗
。誐哩蘗。誐哩十九誐誐哩誐誐哩二十儼
婆去哩儼婆去哩廿一誐底誐底廿二誐麼
陳四
𩕳誐𡃤廿三麌嚕反嚕麌嚕麌嚕枳上同
廿四左黎引阿上左黎引廿五母左黎引廿六惹
曳上尾惹曳引廿七薩。嚩婆去野尾蘗。
帝廿八蘗。婆去三去婆去囉抳廿九上悉
哩悉哩卅十弭哩弭哩卅一岐上哩岐哩卅二
去滿跢引入羯囉灑二合抳卅三上薩。嚩設
咄嚕二合鉢囉二合沫。他去𩕳卅四。路乞灑二合
二合。路乞灑二合麼麼卅五薩嚩薩怛嚩二合難
上引左卅六尾哩尾哩卅七尾蘗。跢引嚩無博反囉
拏上婆去野曩引捨𩕳卅八蘇上哩蘇

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－4)

拏上婆去野曩引捨額卌八蘇上哩蘇

哩卌九唧哩劍麽黎引尾麽黎四十惹惹

野引嚩武鉢反羙去四十一引惹野嚩無滿反底卌二

婆誐嚩同上底卌三羅怛曩二合麽矩乇四十四

麽攞引馱哩卌五嚩護尾尾馱卌六尾唧怛

囉二合吠武每反引灑嚕引跛馱引哩抳上四十七

婆去誐嚩底卌八摩賀引尾你也二合引祢

上尾卌九咯乞灑二合咯乞灑二合麽麽五十薩。

嚩薩怛嚩二合引難上引左五十一三去滿跢

去引薩。嚩怛囉二合五十二薩。嚩播引跛尾

戍引馱顉五十三護嚕護嚕五十四諾乞剎

二合怛囉二合麽引攞引馱引哩抳五十五

咯乞灑二合咯乞灑二合鉿引麽麽孕六阿

上曩閤寫引五十七怛羅二合拏跛羅引野

俄 TK107 佛説普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－5)

上曩閤寫引五十七怛羅二合拏跛羅引野

拏寫五十八跛哩誐引左野鉊引五十九薩。

嚩穪契毗藥二合六十讚膩上讚膩上讚膩

顉六十一吠武畤反引誐嚩底六十二薩。嚩訥瑟

吒二合顉嚩引囉抳六十三設咄嚕二合愽

乞灑二合鉢囉二合沫。他去顉六十四尾惹

野嚩引呬顉六十五護嚕護嚕六十六毋嚕

毋嚕六十七祖夫嚕祖嚕六十八阿上引欲播

引囉顉六十九素上囉嚩囉沫。他去顉

七十薩。嚩祢上引。嚩多引布引哕帝下一

地哩地哩七十二三去滿跢去引。嚩路枳

帝引七十三鉢囉二合陛鉢囉二合陛七十四素上

鉢囉二合婆去尾秫第引七十五薩。嚩播引

跛尾戍上引馱顉七十六馱囉馱囉馱囉抳

七十[illegible]

俄 TK107 佛説普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－6)

跛尾弍入上引馱額七十六馱囉馱囉馱囉梶
七十七達囉達𠼝七十八素母素母七十九嚕
嚕左黎引八十佐引攞野訥瑟𠿒合二八十一布
引囉野銘引阿去引苫去室哩合二嚩
補八十二馱難上惹野劎麽黎引八十三乞史
合二梶乞史合二梶八十四嚩囉祢上。嚩囉能
上引矩勢引八十五唵引鉢納麽合二尾秫第
八十六戍引馱野戍引馱野秫第引八十七跛
囉跋囉八十八鼻哩鼻哩八十九部嚕部嚕
九十懵上誐攞尾秫第九十一跛尾怛囉合二
穆企九十二揭祛藥反儗梶揭儗梶九十三佉
上囉佉囉九十四入嚩合二哩多始𠼝九十五。
三去滿多鉢囉合二娑上哩跢引九十六嚩
娑去悉多秫第九十七入嚩合二攞入嚩
合二攞九十八薩。嚩祢上。嚩誐拏九十三

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－7)

合二攞九十八薩。嚩祢上。嚩誐拏九十九三
去麽多羯囉灑合二梶薩底也合二嚩。
底一百多囉多囉跢入引囉野鉿引一曩
引誐尾路枳帝二攞護攞護三護拏
鼻護拏四乞史合二梶乞史合二梶五薩。
嚩屹囉合二賀薄乞灑合二梶六氷畢孕反
蘖哩氷蘖哩七祖母祖母八素母素
母九祖尾左𠼝十引多囉多囉曩引誐
尾路枳額十一跛入引囉野覩鉿引十二娑去
誐縛底十三阿上瑟吒合二摩賀引娑去
曳引毗藥合二。三去母捺囉合二娑引誐
囉十五鉢哩演合二擔引十六播引跢上引攞
十七誐誐曩怛覽合二十八薩。嚩怛囉合二。
三去滿帝引曩十九祢引。舍滿帝曩

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－8)

三去滿帝引曩十九祢引。舍滿帝曩
十二嚩囉合二鉢囉合二迦引囉二十一嚩囉合二
播引捨滿誕去甯引曩二十二嚩囉二合
入嚩合二攞尾秫詩律反第餘准引二十三部哩
部哩二十四蘗。婆去嚩。底二十五蘗。婆去
尾式引馱額二十六鴣俱玉反乞史二合。三去
布囉枕上二十七入嚩合二攞入嚩合二攞二十八左
攞左攞二十九入嚩合二理額三十鉢囉合二孅
武末反囉灑合二覩祢上。嚩三十一。三去滿帝
引曩三十二你寧逸反弭庚合二娜計引曩
三十三阿上蜜喋合二多孅上同囉灑合二枕三十四
祢引上。嚩多。嚩跢引入囉枕三十五阿上
鼻詵上左覩銘引三十六素上蘗。多嚩
左曩三十七蜜喋合二多嚩囉嚩補囉引三十八

俄 TK107　佛説普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－9)

左曩三十七蜜喋合二多嚩囉嚩補囉引三十八
。路乞灑合二。路乞灑合二麽麽三十九薩。嚩
薩怛嚩二合引難上引左四十薩。嚩怛囉合二
薩。嚩娜引四十一薩。嚩婆去曳引毗
藥四十二二合薩昌引鉢捺囉合二吠引毗藥
二合四十三薩昌引鉢薩藝引毗藥四十四二合薩
。嚩訥瑟吒合二婆去野鼻引怛寫四十五
薩。嚩迦里迦囉引賀四十六尾屹囉二合
賀尾嚩引娜四十七[illegible]娑嚩合二鉢曩訥
額弭路引上憎上蘗哩也二合四十八播引跛
尾曩引捨額四十九薩。嚩藥乞灑合二
路乞灑合二娑五十曩引議額嚩囉枕五十一
薩囉枕薩[illegible]五十二麽攞麽攞麽攞
嚩。底五十三惹野惹野惹野覩銘引五十四
十四薩。嚩怛囉合二薩。嚩迦引[illegible]五十五[illegible]

俄 TK107　佛説普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－10)

十四 薩。嚩怛囉 合二 薩。嚩迦 引 攬 五十五 悉
鈿 去 覩銘 引 五十六 伊 上 韐 引 摩賀 引 尾
你琰 五十七 二合 娑 上 引 馱野娑馱野 五十八 薩。
嚩滿拏 上 攞娑 去 引 馱顊 五十九 伽 去 引 路
上 野薩。嚩尾 微 反 覲曩 二合 六十 惹野惹
野 六十一 悉第悉第素 上 悉第 引 六十二 悉
地也 合二 悉地也 二合 六十三 沒地野 合二 沒地野
二合 六十四 布 引 囉野布囉野 六十五 布囉抳
布囉抳 六十六 布 引 囉野銘阿 引 苫 去 引
六十七 薩。嚩尾你也 二合 地誐哆 上 沒哩帝
二合 六十八 薺 愈 引 多哩 六十九 惹野嚩。底 七十
底 丁逸 瑟姹 合二 底瑟姹 二合 七十一 三 去 麼野
麼拏 鼻 播 引 攞野 七十二 怛他 去 引。蘖
哆 上 黠哩 合二 乃野秫 入 第 引 七十三 弭也 合二

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　（23－11）

哆 上 黠哩 合二 乃野秫 入 第 引 七十三 弭也 合二
嚩 無可 反 路迦野韐 引 七十四 阿 上 瑟吒 合二 鼻
引 摩賀 引 娜 引 嚕拏婆 去 曳 引 七十五
薩囉薩囉 七十六 鉢囉 合二 薩囉鉢囉 二合
薩囉 七十七 薩。嚩 引 嚩 上 同 囉拏尾式 引
馱顊 七十八。三 去 滿哆 入 迦囉 引 滿拏
上 攞尾秫 入 第 引 七十九 尾蘖。帝尾蘖。
帝 八十 尾誐。多麼攞尾式 上 馱顊 八十一
乞史 合二 抳 尼貞 反 乞史 合二 抳 八十二 薩。嚩播
引 跛尾秫第 八十三 麼攞尾蘖。帝 引
帝惹嚩。底嚩囉 合二 嚩。底 八十四 怛頓
二合 引 路枳也 引 二合。地瑟耻 合二 帝 八十五 娑
嚩 二合 引 賀 引 八十六 薩。嚩怛他 上 引。蘖哆 上
沒嘌馱 合二 曩鼻 入 色訖帝 二合 八十七 娑

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　（23－12）

設嘌馱二合曩鼻入色訖帝二合八十七婆
嚩二合賀引八十八薩。嚩目引地薩怛嚩
二合鼻入色訖帝二合八十九婆嚩引二合賀
引九十薩。嚩祢。嚩跛引鼻色訖帝二合
引九十一婆嚩引二合賀引九十二薩。嚩怛他去。

蘖哆訖哩二合乃夜引。地瑟恥二合哆
九十三訖哩二合乃曳引九十四婆嚩引二合賀引九
十五薩。嚩怛他引。蘖哆。三去麽野薩
第九十六婆嚩引二合賀引九十七印捏哩二合
印捺囉二合嚩底九十八印捺囉二合弭

也二合。嚩路枳帝婆嚩引二合賀引九十九設
囉二合憾銘二合設囉二合憾麽二合祢庾二合
乞史二合帝婆嚩二合賀引一百尾瑟拏鼻二合
曩莫塞訖哩三合帝婆嚩引二合賀引一麽
係引。濕嚩二合羅滿祢多布引欲路

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－13)

係引。濕嚩二合囉滿祢多布引欲路
引曳婆嚩二合賀引二嚩囉二合馱囉嚩
囉二合播引捉麽攞味引哩也二合地
瑟恥二合帝引婆嚩引二合賀引三地哩二合
哆囉瑟吒囉引三合野婆嚩引二合賀引四
尾嚕引荼去迦引野婆嚩引二合賀引五

誐尾路枳跢引野婆嚩二合賀引十五
。嚩誐你尼皆引毗藥引二合婆嚩引二合賀十六
曩引誐誐你引毗藥二合婆嚩引二合賀引十七
藥乞灑二合誐你引毗藥二合婆嚩引二合賀
引十八。洛乞灑二合婆誐你引毗藥二合
嚩二合賀引十九巘達。縛誐你引毗藥
二合婆嚩二合賀引同上素二羅誐你

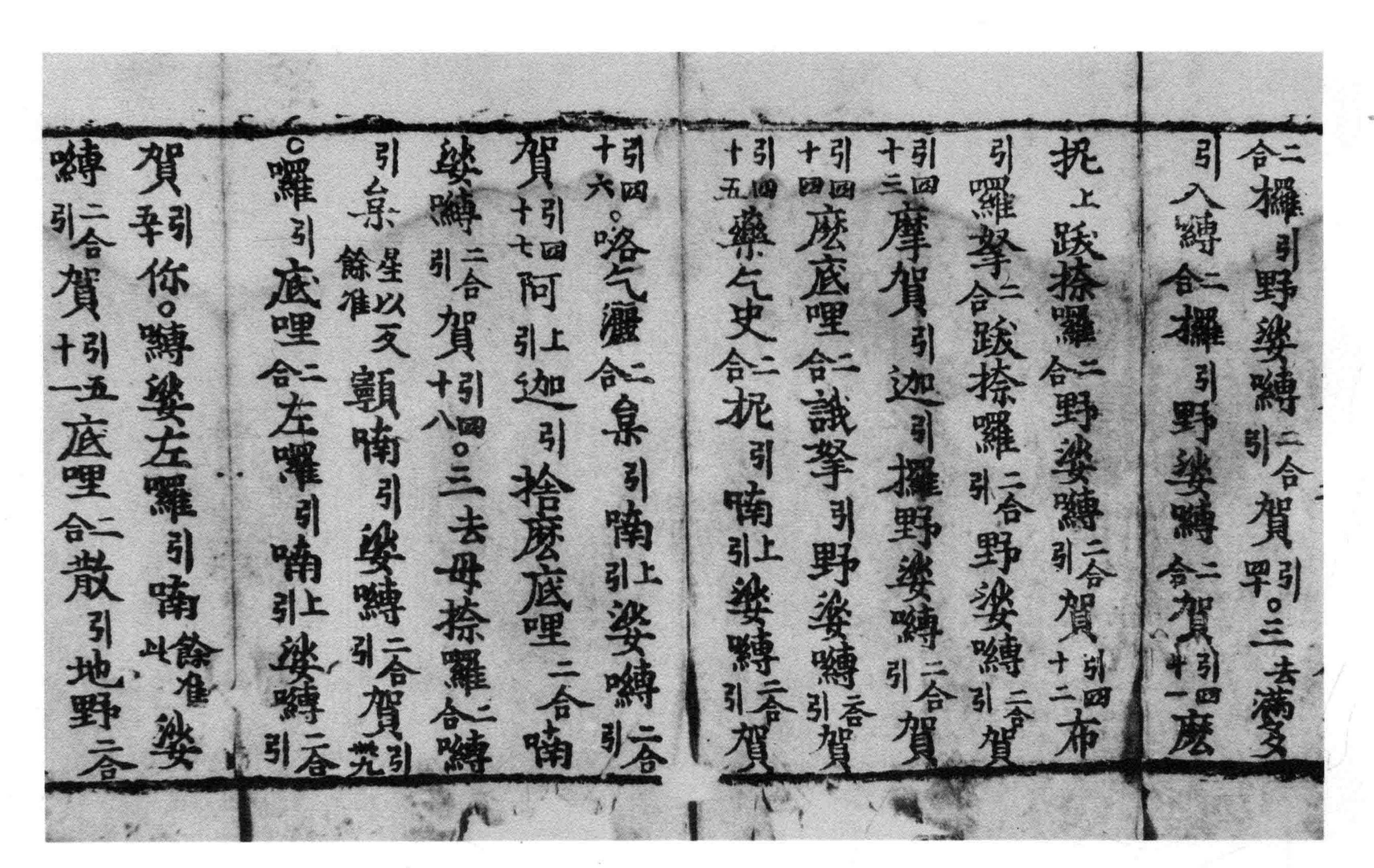
俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－14)

二合婆嚩引二合賀引十九阿上素二囉誐妳
引毗比藥二合婆嚩引二合賀引二十誐嚕拏
誐妳引毗比藥二合婆嚩引二合賀引廿一緊那囉
囉誐妳引毗比藥二合婆嚩引賀引廿二摩
護引囉誐誐妳引毗比藥二合婆嚩引二合
賀引廿三摩努鼻曬引毗比藥二合婆嚩引二合
賀引廿四阿上摩努鼻曬引毗比藥二合婆
嚩引二合賀引廿五薩。嚩屹囉二合係引毗比藥
二合婆嚩二合賀引廿六薩。嚩部引帝毗比藥
二合婆嚩引二合賀引廿七畢㗚二合帝引毗比
藥二合婆嚩引二合賀引廿八比舍引際引毗比
藥二合婆嚩引二合賀引廿九阿上鉢娑麼引二合
㗚毗比藥二合婆嚩引二合賀引卅禁反俱嗏毗
引妳引毗比藥合二婆嚩引二合賀引卅一唵引

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　（23－15）

引妳引毗比藥合二婆嚩引二合賀引卅一唵引
虎嚕虎嚕婆嚩引二合賀引卅二唵引覩嚕
覩嚕婆嚩引二合賀引卅三唵引母嚕母嚕
婆嚩二合賀引卅四賀曩賀曩薩嚩設
咄嚕合二喃上引婆嚩二合賀引卅五諾賀諾賀
薩。嚩訥瑟吒二合鉢囉二合訥瑟吒二合喃引上
婆嚩引二合賀引卅六鉢左鉢左薩。嚩鉢囉底
丁結反剔他亦反迦引鉢囉二合底也二合弭也二合怛
囉二合喃引上曳引麽麼阿上四帝史拏
入帝彰引薩。吠徵反彰設㗚引覽入嚩
二合攞野訥瑟鴟反二合唧唆引上喃引娑
嚩引二合賀引卅七入嚩二合哩跛引野娑嚩
引二合賀引卅八鉢囉二合入嚩二合哩跛引野
娑嚩引二合賀引卅九你鼻五反引鉢多二合入嚩
二合攞引娑嚩二合賀引四十

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　（23－16）

二合攞引野娑嚩引二合賀引罕。三去滿叉
引入嚩合二攞引野娑嚩合二賀引四十一麽
抳上跋捺囉二合野娑嚩引二合賀引四十二布
引囉拏二合跋捺囉引二合野娑嚩引二合賀
引四十三摩賀引迦引攞野娑嚩引二合賀
引四十四麽底哩二合誐拏引野娑嚩引二合賀
引四十五藥乞史二合抳引喃引上娑嚩引二合賀
引四十六。咯乞灑二合枲引喃引上娑嚩引二合
賀引四十七阿上引迦引捨麽底哩二合喃
娑嚩引二合賀引四十八。三去毋捺囉二合嚩
引枲星以叉餘准顊喃引娑嚩引二合賀引五十
。囉引底哩二合左囉引喃引上娑嚩引二合
賀引卒你。嚩娑左囉引喃引此餘准娑
嚩引二合賀引五十一底哩二合散引地野二合

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　（23－17）

嚩引二合賀引五十一底哩二合散引地野二合
左囉引喃引娑嚩引二合賀引五十二吠
武每叉引攞引左囉引喃引娑嚩引二合賀
引五十三阿上吠引攞引左囉引喃引娑
嚩引二合賀引五十四蘗。娑去賀𡀔引毗
蘗二合娑嚩引二合賀引五十五蘗。婆去散
路引囉抳護嚕護嚕娑嚩引二合賀引五
十六唵引娑嚩引二合賀引五十七娑嚩引二合
娑嚩合二賀引五十八僕引娑嚩引二合賀引五
十九部嚩叉無博娑嚩引二合賀引卒唵步囉
步合二嚩上同娑嚩合二娑嚩引二合賀引六十一
岬置岬置娑嚩引二合賀引六十二星置星
置娑嚩引二合賀引六十三馱囉抳娑嚩引二合
賀引六十四馱囉抳娑嚩引二合賀引六十五阿

俄 TK107　佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　（23－18）

賀引六十四馱囉杌婆嚩引二合賀引六十五阿
上屹顮合二曳婆嚩二合引賀引六十六帝引
祖去引嚩補婆嚩引二合賀引六十七唧理唧
理婆嚩合二賀引六十八悉哩悉哩淡引
二合引賀引六十九沒地野合二沒地野引七十
嚩引二合賀引七十一悉地野合二悉地野
嚩引二合賀引七十一滿拏上攞系弟
嚩引二合賀引七十二滿拏攞滿第縒
二合引賀引七十三枲引麽滿馱顮婆去
引賀引七十四薩。嚩設咄嚕引二合喃縒
自覽反婆去縒婆去婆嚩引二合賀引七十五
婆擔合二婆去野婆擔合二婆去野婆
嚩引二合賀引七十六親七反引娜親娜婆嚩
二合引賀引七十七牝疋反引娜牝娜婆嚩

俄 TK107　佛説普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－19)

二合引賀引七十七牝疋反引娜牝娜婆嚩
賀引七十八畔惹畔惹婆嚩引二合賀引
滿馱滿馱婆嚩引二合賀引謨
野謨引賀野婆嚩引二合賀引八十
枳尾秣入第婆嚩引二合賀引八十二素引
哩曳合二素哩曳合二素哩野合二尾秣
第引尾引戍引馱顮婆嚩引二合賀
引八十三讃涅縣合二素讃涅縣合二布嚂
拏合二讃涅縣合二婆嚩引二合賀引八十四佉
囉合二係毗藥合二婆嚩引二合賀引八十五諾
乞剎合二怛縣合二毗藥合二婆嚩引二合賀
引八十六始吠引尾讓反婆嚩引二合賀引八十七扇上引
底孕合二婆嚩引二合賀引八十八婆嚩
底野合三野亭婆嚩引二合賀引八十九鑁

俄 TK107　佛説普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經　(23－20)

底野三合野亭婆嚩二合引賀引八十九合鑁
無旨反鶍哩扇引底孕二合鶍哩補瑟
置二合鶍哩麼攞沫。達顐婆嚩二合引
賀引九十室𡁠二合鶍哩二合婆嚩二合引賀
引九十一室哩二合野引沫。達顐婆嚩二合
賀引九十二室哩二合野入嚩二合攞顐婆
嚩二合引賀引九十三曩母呰即以反婆嚩
二合引賀引九十四麽嚕呰婆嚩二合引賀
引九十五吠引議嚩。底丁以反婆嚩二合引
賀引九十六

一切如來心陁羅尼

十一月引地月引地十一月引馱野月
引馱野三十沒地哩沒地哩四十薩。嚩

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－21)

引馱野三十沒地哩沒地哩四十薩。嚩
怛他去。蘖多紇哩二合乃也五十乳自錄反
瑟𪘨二合十六婆嚩二合引賀十七

一切如來心印陁羅尼

唵引一嚩囉二合嚩。底二嚩囉二合鉢囉
二合底瑟恥二合帝秫第三怛他去。蘖
多四母捺囉二合地瑟姹二合曩上引。
地瑟恥二合帝引五婆嚩二合引賀引六

一切如來金剛被甲陁羅尼

唵引一母顐母顐二母顐嚩鵌三阿上
鼻詵上左覩鉿引四薩。嚩怛他去蘖
多上五薩。嚩尾你也二合鼻曬引剡
居逆反六摩賀引嚩曪二合迦嚩無可反左十
母捺囉二合母涅哩二合帶引八薩。嚩怛他

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－22)

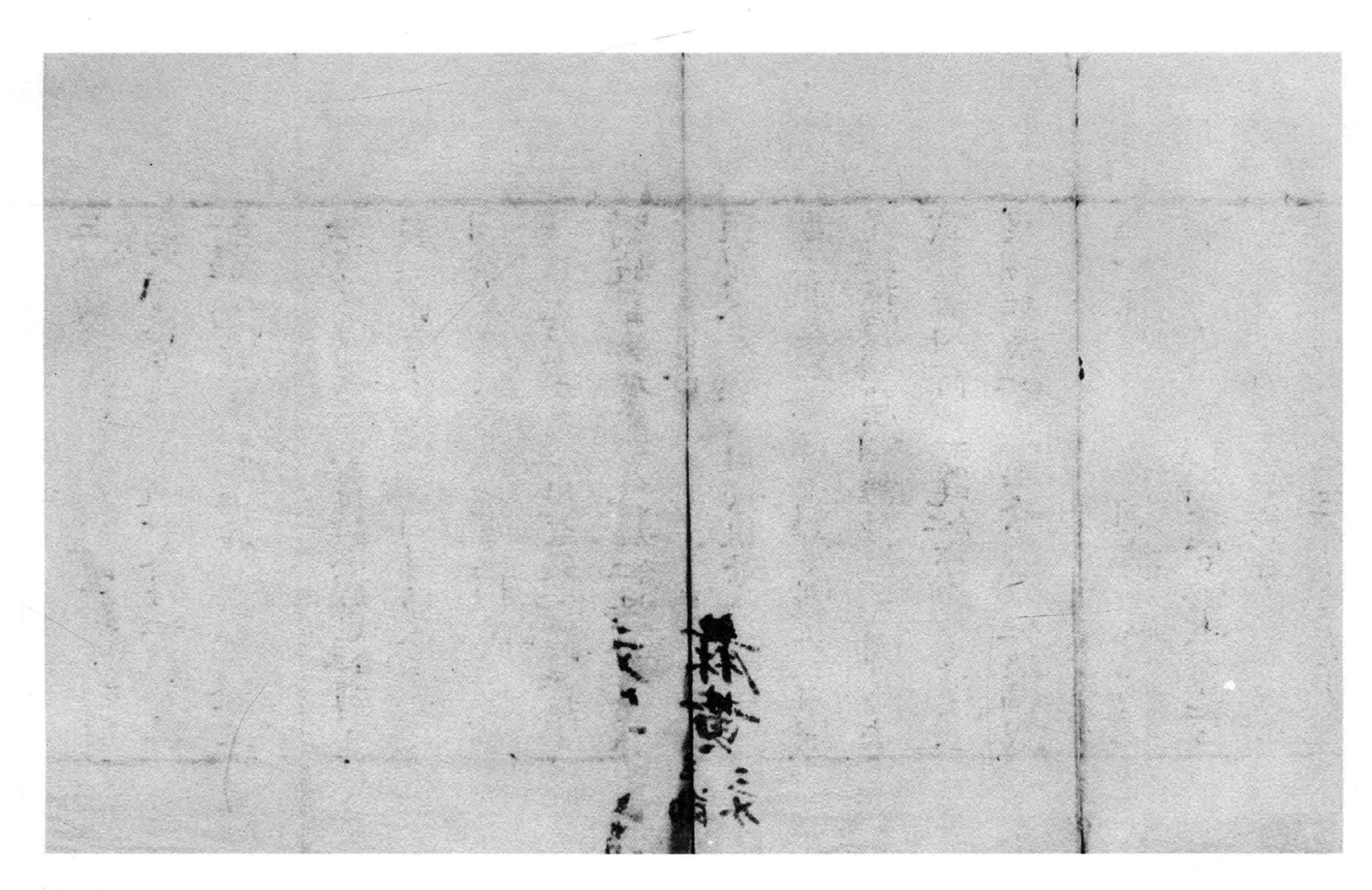

母捺羅二合二母涅哩二合二帶引八薩。嚩怛他
去蘖跢上鈋哩二合乃也引九。地瑟恥
二合多上嚩無滿反曩䫂二合十婆嚩二合引賀引十二
一切如來灌頂陀羅尼
唵引一阿上蜜㗚二合多上嚩䫂二嚩
囉嚩囉三鉢囉二合嚩囉尾入秫入
第四引吽引吽引五發吒半音下同發吒
六娑嚩二合引賀引七

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23－23)

俄 TK107V 醫方 (4－1)

俄 TK107V　醫方　(4－2)

俄 TK107V　醫方　(4－3)

俄 TK107V 醫方 （4－4）

佛說阿弥陁經
如是我聞一時佛在舍衛國
園與大比丘僧千二百五
阿羅漢衆所知識長老舍
連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩
婆多周利槃陁伽難陁阿難
梵波提賓頭盧頗羅墮迦留
賓那薄拘羅阿㝹樓䭾如是
并諸菩薩摩訶薩文殊師
多菩薩乾陁訶提菩薩常精進
是等諸大菩薩及釋提桓因
大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從
億佛土有世界名曰極樂
弥陁今現在説法舍利弗
極樂其國衆生無有衆苦
極樂
又舍利弗極樂國
七重行樹皆是四寶周
名為極樂
又舍利弗極樂國土有
充滿其中池底純以金沙布地

俄 TK108 佛說阿弥陀經 （3－1）

充滿其中池底純以金沙布地□
金銀琉璃頗梨合成上有樓閣亦以
琉璃頗梨車𤦲赤珠馬瑙而嚴飾
蓮華大如車輪青色青光黃色黃
赤光白色白光微妙香潔舍利弗極
土成就如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常
晝夜六時雨天曼陁羅
清旦各以衣裓盛衆妙
億佛即以食時還
弗極樂國土成
復次舍利弗彼
鳥白鶴孔雀鸚鵡
鳥是諸衆鳥晝夜六
暢五根五力七菩提分
法其土衆生聞是音已
僧
舍利弗汝勿謂此鳥實是罪
者何彼佛國土無三惡道
土尚無惡道之名何况有實

俄 TK108　佛說阿弥陀經　(3－2)

土尚無惡道之名何况有實
是阿弥陁佛欲令法音宣流
利弗彼佛國土微風吹動諸
羅網出微妙音譬如百
聞是音者自然皆生念
舍利弗其佛國土成
利弗於汝意云何
利弗彼佛光明
是故号為阿弥
其人民無量無
舍利弗阿弥陁佛成
舍利弗彼佛有無量無
羅漢非是筭數之所能
如是舍利弗彼佛國土成
嚴
又舍利弗極樂國土衆生生

俄 TK108　佛說阿弥陀經　(3－3)

俄 TK108V　陰騭吉凶兆　　(2－1)

俄 TK108V　陰騭吉凶兆　　(2－2)

及釋提桓因等無量諸天大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過十
万億佛土有世界名曰極樂其土有佛
号阿弥陁今現在說法舍利弗彼土何
故名為極樂其國衆生無有衆苦但受
諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七
重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶
周帀圍遶是故彼國名曰極樂
又舍利弗極樂國土有七寶池八功德
水充滿其中池底純以金沙布地四邊
階道金銀琉璃玻瓈合成上有樓閣亦
以金銀琉璃玻瓈硨磲赤珠瑪瑙而嚴
飾之池中蓮花大如車輪青色青光黃
色黃光赤色赤光白色白光微妙香絜
舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為
地晝夜六時天雨曼陁羅花其土衆生
常以清旦各以衣裓盛衆妙花供養他

其音演暢五根五力七菩提分
分如是等法其土衆生聞是音已皆悉
念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實

俄 TK109　佛說阿弥陀經　（3－1）

其音演暢五根五力七菩提分
分如是等法其土衆生聞是音已皆悉
念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實
是罪報所生所以者何彼佛國土無三
惡道舍利弗其佛國土尚無惡道之名
何況有實是諸衆鳥皆是阿弥陁佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國
土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微
妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音
者自然皆生念佛念法念僧之心舍利
弗其佛國土成就如是功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿尓
佛光明無量照十方國無
所障㝵是故号為阿弥陁又舍利弗彼
佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫
故名阿弥陁舍利弗阿弥陁佛成佛已
來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無
邊聲聞弟子皆阿羅漢非是筭數之所
能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗彼佛
國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿
鞞跋致其中多有一生補處其數甚多

俄 TK109　佛說阿弥陀經　（3－2）

能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗彼佛
國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿
鞞跋致其中多有一生補處其數甚多
非是筭數所能知之但可以無量無邊
阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當發
願願生彼國所以者何得與如是諸上
善人俱會一處舍利弗不可以少善根
福德因緣得生彼國舍利弗若有善男
子善女人聞說阿弥陀佛執持名号若
一日若二日若三日若四日若五日若
六日若七日一心不乱其人臨命終時

俄 TK109　佛說阿弥陀經　（3−3）

暢五根五力七菩提分八聖道分如是等
法其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念
僧
舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以
者何彼佛國土無三惡道舍利弗其佛國
土尚無惡道之名何况有實是諸衆鳥皆
是阿弥陀佛欲令法音宣流變化所作舍
[illegible]風吹動諸寶行樹及寶
如百千種樂同時俱作
然皆生念佛念法念僧之心
國土成就如是功德莊嚴舍
意云何彼佛何故号阿弥陀舍
佛光明無量照十方國無所障礙
爲阿弥陀又舍利弗彼佛壽命及

若四日若五日[illegible]日一心不乱
其人臨命終時阿弥陀佛與諸聖衆現在
其前是人終時心不顛倒即得往生阿弥
陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此
言若有衆生聞是說者應當發願生彼國
土
舍利弗如我今者讚歎阿弥陀佛不可思
議功德之利東方亦有阿閦鞞佛須弥相
佛大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒

俄 TK110　佛說阿弥陀經　（4−1）

議功德之利東方亦有阿閦鞞佛須弥相
佛大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護
經
舍利弗南方世界有日月燈[illegible]
大焰肩佛須弥燈佛無量精進佛如[illegible]
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌[illegible]
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護
念經
舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛
無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等
衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸
佛所護念經舍利弗北方世界有焰肩佛
最勝音佛難沮佛日生佛網明佛如[illegible]佛
恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌
覆三千大千世界說誠實言汝等[illegible]
信是稱讚不可思議功德一切諸[illegible]所護
念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光
佛達磨佛法幢佛持法佛如是等恒河沙

俄 TK110　佛説阿弥陀經　（4－2）

念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光
佛達磨佛法幢佛持法佛如是等恒河沙
數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱
讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上
佛香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑
羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥
山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出
廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言
汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一
切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云[illegible]一切諸佛
所護念經
舍利弗若有善男子善女人聞是經受持
者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆
當信受我語及諸佛所說
舍利弗若有人已發願今發願當發[illegible]
生阿弥陁佛國者是諸人等皆得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已
生若今生若當生是故舍利弗諸[illegible]男子
善女人若有信者應當發願生彼國土

俄 TK110　佛説阿弥陀經　（4－3）

生若今生若當生是故舍利弗諸善男子
善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功
德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱
濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩
提為諸衆生說是一切世間難信之法舍
利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿
耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難
信之法是為甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間
天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作礼
而去

佛說阿弥陀經

無量壽佛說往生淨土咒
南無阿弥多婆夜 哆他伽哆夜 哆地夜他

俄 TK110 佛説阿弥陀經 (4－4)

俱絺羅離婆多周利槃陀迦難陀阿難
陀羅睺羅憍梵波提賓頭盧頗羅陀迦
留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿㝹樓
如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶
殊師利法王子阿逸多菩
菩薩常精進菩薩與如是
光真
白光微妙香潔
成就如是功德莊嚴
彼佛國土常作天樂黃金為
時天雨曼陀花其土衆生
以衣裓妙花供養他
以食時還到本國飯食
弗極樂國土成就如是功德
常有種種奇妙雜色
利迦陵頻伽共
出和雅音
弗彼國

俄 TK111 佛説阿弥陀經 (4－1)

十方國無
尊是故号為阿弥陀又舍利弗彼
及其人民無量無邊阿僧祇劫
弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已
十劫又舍利弗彼佛有無量無
子皆阿羅漢非是筭數之所
亦復如是舍利弗彼佛
如是功德莊嚴
極樂國土衆生生者皆是阿
其中多有一生補處其數甚多
筭數所能知之但可以無量無邊
舍利
聞者應當發
國所以者何得與如是諸上
人俱會一處舍利弗不可以少善根
因緣得生彼國舍利弗若有善男
人聞說阿弥陀佛執持名号若
二日若三日若四日若五日若
一心不乱其人臨命終時
聖衆現在其前是人終

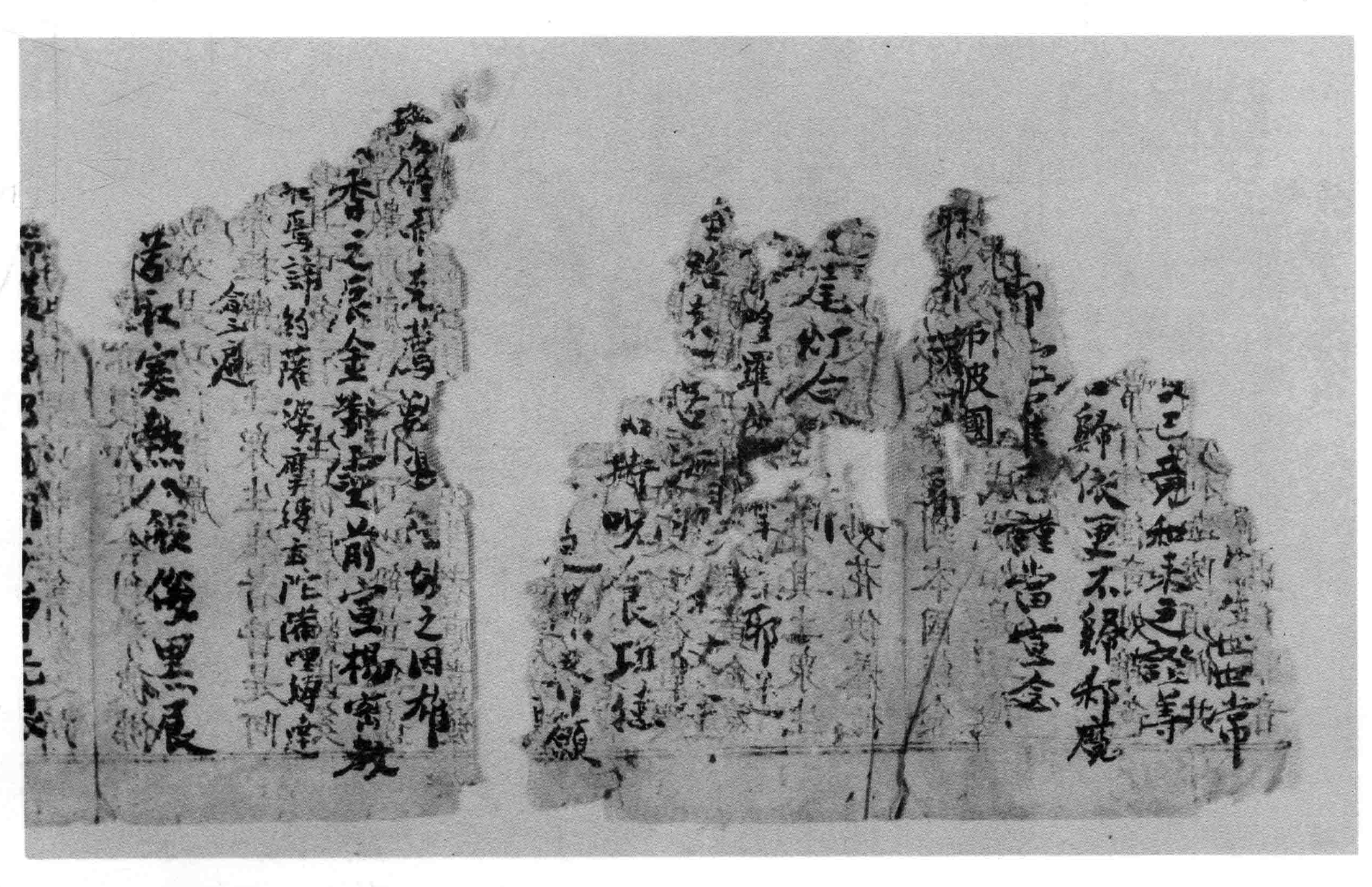
俄 TK111　佛說阿弥陀經　（4－2）

二日若三日若四日若五日若
一心不乱其人臨命終時
聖衆現在其前是人終
顛倒即得往生阿弥陀佛極樂
利弗我見是利故說此言若有
聞是說者應當發願生彼國土
利弗如我今者讚歎阿弥陀佛不可
利東方亦有阿閦鞞佛須
弥佛須弥光佛妙音佛如
四
恒河沙數諸佛各於其國出廣長
遍覆三千大千世界說誠實言汝
信是稱讚不可思議功德一
護念經
界有日月燈佛名聞光
弥燈佛無量精進佛如
數諸佛各於其國出廣長
相三千大千世界說誠實言汝
生當信是稱讚不可思議功德一
佛所護念經

俄 TK111　佛說阿弥陀經　（4－3）

相三千大千世界說誠實言汝
生當信是稱讚不可思議功德一
佛所護念經
世界有無量壽佛無量相
光佛　明佛寶相佛淨
恒河沙數諸佛各於其國
遍覆三千大千世界說誠
當信是稱讚不可思議
所護　經
佛最勝音佛
是等恒河沙
廣長舌相遍覆三
汝等衆生當信
功德一切諸佛所護
國出
說誠實
思議
有　千佛名聞佛名

俄 TK111　佛說阿弥陀經　（4－4）

俄 TK111V　懺悔文　（4－1）

俄 TK111V 懺悔文 （4－2）

俄 TK111V 懺悔文 （4－3）

俄 TK111V 懺悔文 （4－4）

以故發阿耨多羅三藐三菩提心
者於法不說斷滅相
不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世
界七寶持用布施若復有人知一
切法無我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德何以故須菩提以
諸菩薩不受福德故須菩提白佛
言世尊云何菩薩不受福德須菩
提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
威儀寂靜分第二十九
須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何
以故如來者無所從來亦無所去
故名如來

俄 TK112 金剛般若波羅蜜經 （3－1）

以故如來者無所從來亦無所去
故名如來
一合相理分第三十
須菩提若善男子善女人以三千
大千世界碎為微塵於意云何是
微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛即
不說是微塵衆所以者何佛說微
塵衆則非微塵衆是名微塵衆世
尊如來所說三千大千世界則非世
界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相即非
一合相是名一合相須菩提一合相
者則是不可說但凡夫之人貪著
其事
知見不生分第三十一
須菩提若人言佛說我見人見衆

俄 TK112　金剛般若波羅蜜經　（3－2）

者則是不可說但凡夫之人貪著
其事
知見不生分第三十一
須菩提若人言佛說我見人見衆
生見壽者見須菩提於意云何是
人解我所說義不不也世尊是人
不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名

俄 TK112　金剛般若波羅蜜經　（3－3）

大方廣佛華嚴經變相

俄 TK114　大方廣佛華嚴經變相

云何得長壽　金剛
復以何因緣　得大堅固力
云何於此經　究竟到彼岸
願佛開微密　廣爲衆生説
發願文
稽首三界尊　歸命十方佛
我今發弘願　持此金剛經
上報四重恩　下濟三塗苦
若有見聞者　悉發菩提心
盡此一報身　同生極樂國
金剛般若波羅蜜經
姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯
法會因由分第一
如是我聞一時佛在舍衛國祇

俄 TK115　金剛般若波羅蜜經

羅蜜多心經將釋經題都

五句以明衆生本心

第一摩訶 此是梵語唐言大也為破凡夫妄執塵境堅著世間故多隔礙名之為塵欲令衆生攝諸妄念不染世間悟心境空洞然含受十方世界

第二般若 此是梵語唐言智恵為破凡夫背心取境堅執邪見墮在愚癡欲令衆生背境觀心悟心無我故名般若

第三波羅 此是梵語唐言清淨為破凡夫不悟自心憑六根學唯覧六塵隨墜雜乱墮於不淨欲令衆生背塵合覺本来清淨故名波羅

第

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14－1)

第五心經 心經者即是大道也凡夫不識本心唯學多分別名相心隨境轉輪廻六道墮於邪見欲令衆生返照心源本来空寂實無少法可得無所分別即歸大道也

已上經題大意只令自悟心源廣大智恵清淨和合無二本来具足無所分別也

觀自在菩薩 此破凡夫歷劫背心唯觀諸法被法所拘不得自在大意只令衆生背境觀悟心無法可得何以故且如色法因心

又觀起心無有處所實不可得心

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14－2)

[illegible]所攝一[illegible]度得自在如是之
心非心了境無境心境兩忘无了可
然無身故名自在菩之言了薩之言見[illegible]
見諸法本来空寂**行深般若波羅**
故名菩薩也
蜜多時
此重舉經題意更破小乘心
外求法之人不悟自心本来
具足妄求言教以為智恵名為般若息諸
妄念以為清淨故名波羅見種種法推析
念空合成一體為蜜通達諸法妄有修證
隨在聲聞名淺般若此是背心求法今更
舉深般若以明大乘對破前病菩薩了見
諸法本来空寂實無生滅故名深般若心
本清淨內外圓明故名波羅心外無法法
外無心心法無二故名為蜜性含万法[illegible]
假修證故名曰多如是悟者是名大乘故
名行深般若波羅蜜多時過去現在[illegible]
不可得**照**[illegible]**蘊皆空**[illegible]

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－3）

[illegible]**厄**明目常觀境[illegible]故名為色貪
[illegible]行[illegible][illegible]遶
法希望修證故名為受又攀緣諸法流出
息故名為想精持禁戒行頭陀事故名為
行種種分別隨法流轉故名為識凡夫之
人被此五法所障不悟本心故名為陰不
出三界輪迴不停故名為苦厄菩薩反照
心源本来清淨觀前五法並無生處本来
空寂實无纖毫可得故云照
見五蘊皆空度一切苦厄也**舍利子**此是
身心二相亦是重明五蘊之法舍者是色
利子者是受想行識又舍者是人利子是
法亦是法亦是人人法二相此有多義不
可具宣以要言之此都是万法之根本今
歎明万法不離身**色不異空**凡夫
心故云舍利子也　妄執
身心便於心外見色不知色因心有**空**
推心本無色因何立故云色不異空
不異色凡夫背心見法謂言心
空[illegible]空因心生但語

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－4）

得□色　色即是空
異故云空不異色
色心不得不異色故
空即是色　苄心想
即空故云絶即是空
故即色心不得不異色故即空此猶是空
色因心所生今即不然心正有之時即是
空心正死之時即是有何以故且衆生心正
有時實無生𮗜即是色即是空心正無時
現能應用即是空即是色此先舉身　受
心一切万法例皆是也故下文云

想行識亦復如是舍利子
是諸法空相　非唯五陰但了心空
諸法自空故云是諸
法空
相也
不生不滅不垢不淨不
增不減　法法是心心無體段有何此
減故云不增不減等也
是故空中無色無受想

俄　TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－5）

諸□□□空　色不可得故
色推心不可得故云無受想行
無眼耳鼻舌身意　此六□
夫確執妄
繫為實種種惡業因果而生故六根中積
業潤生恒沙罪障無有休息此六根以心
為本心若休復根境俱空自　無色聲
然明徹故云無眼耳等
香味觸法　此六塵因六根所覽引
起成勞塵污真智故名

為塵但能反推一根無有
主宰根既无主塵境自忘　無眼界乃
至無意識界　此十八界經文略
舉眼界即諸界可
知因六根生六塵生六識故成十八界流
出分別各各不同故名為界從無量劫來
妄繫造業徇逐色聲不覺不知隨念流轉
不悟衆生本性無異但能想念不生去
塵色應時消落故　無
無明　迷人
五陰
云無很徇□乎也

俄　TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－6）

[illegible]障礙本性不[illegible]悟達本心者
空意識無用無有障㝵故云無無明
亦無無明盡乃至無老
境塵是有即有可盡本心是無將何為盡
從無為至老死並是十二因緣今但舉一
緣以用例諸無明若是有老死即
不虛無明從本無故云無老死也 亦無
老死盡 盡者滅也十二因緣若有即
老死可盡因緣本無故云無
四
老死
盡也
無苦集滅道 此四諦
心有所
求纍著於法故名諦精懃修證心無間歇
名苦廣尋經論貪求妙理名集斷諸妄念
至求常寂名滅遠離煩乱精研佛理名道
今更明四聖諦名槃以破前病心本清虛
不關修證名苦諦性含万法豈藉尋求[illegible]
集諦妄念無生本自常寂名滅諦淨[illegible]
二邪正不殊名真[illegible]此槃是對治[illegible]
語苦[illegible]

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14－7)

[illegible]之
無智亦無得 推照諸法了無
名智諸法本空何假
推照故云無智有法可證名得
自性清虛實無一法故云無得 以無所
得故菩提薩埵 了諸心不可得故
名菩提了諸法不
可得故名薩埵心法一如
並无所得故云菩提薩埵
依般若波
羅蜜多故心無罣㝵 此是梵
語經題
具釋只是衆生智惠清淨無可分別反照
自心離諸塵妄故名依般若波羅蜜多微
有少法可得即是罣㝵心境自空 無罣
誰念誰着寂然无事有何罣㝵
礙故無有恐怖 心无所著有何
所求心如[illegible]
无有恐怖故
云无有恐怖
遠離顛倒夢

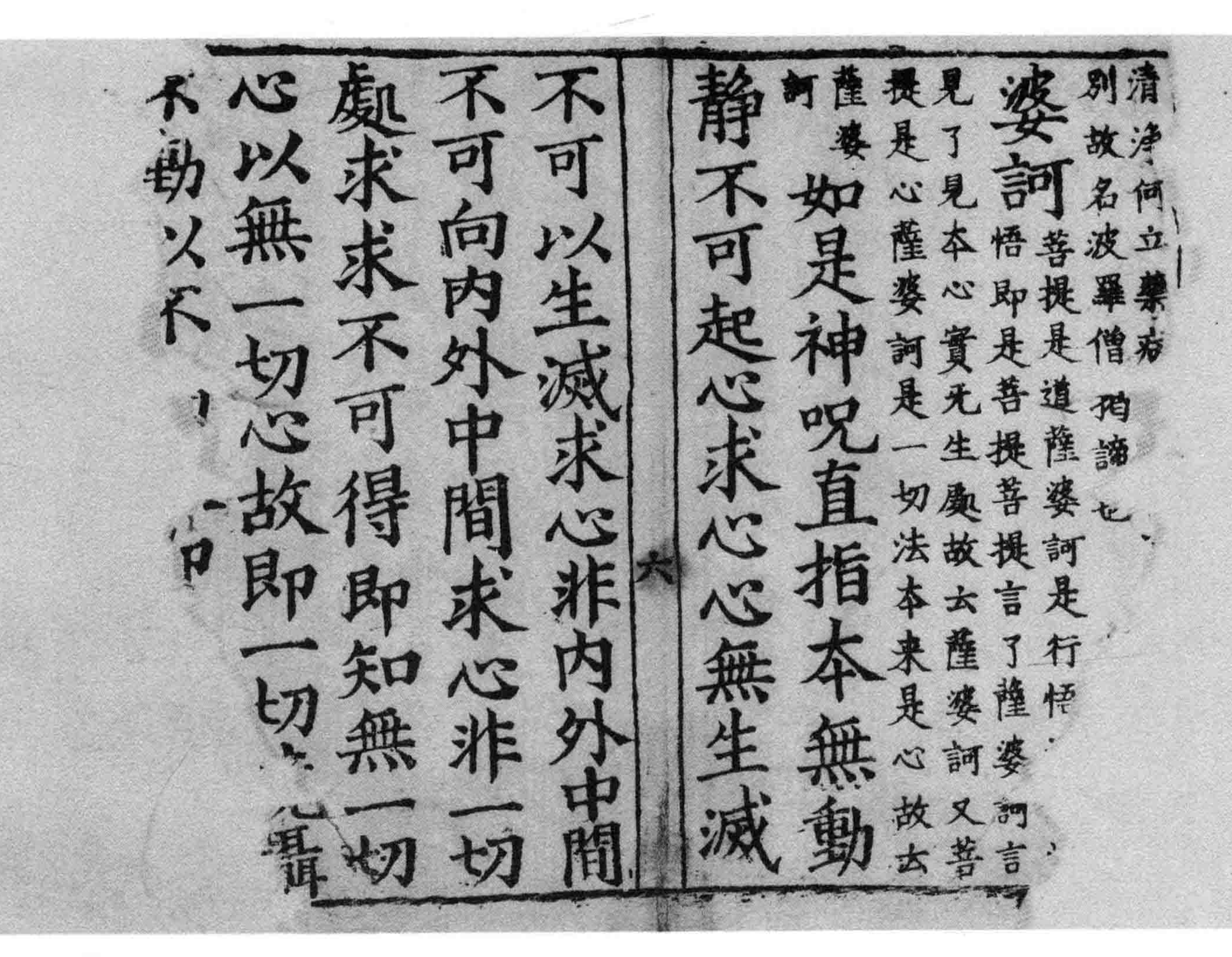
俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14－8)

心外求法[illegible]顛……任無
名夢心有所緣名想忽悟心源了[illegible]
故云遠離　心若有
顛倒夢想 究竟涅盤 有可滅心本
无生實无可滅故名涅盤究者窮也竟者
盡也窮盡三世塵勞妄念本無生滅故名
究竟涅盤 三世諸佛依般若波
羅蜜多故得阿耨多羅三
五
藐三菩提故知般若波羅
蜜多是大神呪是大明呪
是无上呪是無等等呪 呪者
契也如来密印心行俱契故名呪々呪者
定也自達本際无有動靜又呪者
心見故名呪此有多義不可具宣
心无有涯際生……

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－9）

大[illegible]呪心……
現无窮是大明呪一切万法[illegible]出
能越者是無上呪心之一字不[illegible]
无囙測邊際不可比况是無等等
除一切苦真實不虛 一切諸佛因此
呪心獨超三界不受輪廻故云能除一切
苦直指本心决定是佛不假修證故云真
實心無變異離諸誑惑 故說般若波
坦然常住故云不虛也
羅蜜多呪 呪是衆生本心以言指心
故云般若波羅蜜多呪
即說呪曰 發言詮性故云即說呪曰 揭諦揭
諦 繫著名諦揭者除塵勞妄念智慧蕩
除故云揭諦又揭諦者悟身空又揭
諦者了心空 有何妄念
悟人法二空 波羅揭諦 可
波羅 波羅僧揭帝 青
揭諦

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－10）

清淨何立藥病別故名波羅僧揭諦也

婆訶菩提是道薩婆訶是行悟悟即是菩提菩提言了薩婆訶言見了見本心實无生處故云薩婆訶又菩提是心薩婆訶是一切法本来是心故云薩婆訶

如是神呪直指本無動靜不可起心求心心無生滅

六

不可以生滅求心非內外中間不可向內外中間求心非一切處求求不可得即知無一切心以無一切心故即一切[illegible]

不動以不[illegible]

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－11）

動故竊見時人不了[illegible]治他病心外見法魔境現前自心屬魔云何救彼經云自疾不能救云何救他疾

縱令治得業繫幻身只是小鬼劣魔懼其雄豪自家隨境未免輪迴捨生趣生天[illegible]為怨對如来出世為[illegible]

[illegible]

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－12）

持念恒沙教法只為
念不生諸緣頓息無邊病本
隨念消除歷刧罪山一時崩
倒如是功德不可思議捴拔
群迷頓超佛位審持斯法是
大悲心智者心行愚人口誦經
文具載理甚分明聞者宜
心無差謬矣

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－13）

性無邊豈籍心之所
如非相詎假言之所詮是故衆
生浩瀚無窮法海渺茫何拯若
也廣尋文義猶如鏡内求形
更乃息念觀空又似日中逃影
此經喻如大地何物不從地之
所生諸佛唯指一心何法不
心之所立但了心地

俄 TK116　摩訶般若波羅蜜多心經注　（14－14）

高王觀世音經序
昔高歡國王在相州爲郡有一
孫敬德爲主寶藏宮犯法囚禁
在獄中知虛就死持誦觀世音
普門品經日夜不輟於睡中夢

俄 TK117　高王觀世音經　　(6－1)

普門品經日夜不輟於睡中夢
僧言曰汝持此經不能免死持
取高王觀世音經一千遍當離
刑戮敬德曰今在獄中何時見
本僧曰口受與汝睡覺無遺失
志心誦持得九百遍文案已成
付都市斬之敬德怕懼問使人
曰都市近遠使曰何故敬德曰
昨夜夢一僧令教受持高王觀
世音經一千遍當得免死今欠
一百遍請求使慢行隨路急念
持經一千遍數滿使乃令斬之
敬德身不損其刀爲三段將刀
呈王王宣敬德問曰汝有何術
得如此敬德曰實無術獄中怕
死自持觀世音普門品經夢見
一僧令持高王觀世音經一千

俄 TK117　高王觀世音經　　(6－2)

一僧令持高王觀世音經一千
遍獲福如是王謂敬德汝勝於
我與聖何異王處分獄中更有
合死之人將此經各令持誦一
千遍斬之是人悉得如此王勑
下國人悉令持誦此經普壽百
歲水陸怨債託化梵天更無輪
報矣

高王觀世音經 卍

觀世音菩薩南無佛南無法南
無僧佛國有緣佛法相因常樂
我淨有緣佛法南無摩訶般若
波羅蜜是大神呪南無摩訶般
若波羅蜜是大明呪南無摩訶
般若波羅蜜是無上呪南無摩
訶般若波羅蜜是無等等呪南
無淨光秘密佛法藏佛師子吼

俄 TK117　高王觀世音經　（6－3）

無淨光秘密佛法藏佛師子吼
佛神足幽王佛佛告須弥登王
佛法護佛金剛藏師子遊戲佛
寶勝佛藥師琉璃光佛普光功
德山王佛善住功德寶王佛過去
七佛未來賢劫千佛千五百佛万
五千佛五百花勝佛百億金剛藏
佛定光佛六方六佛名号東方寶
光月殿妙音尊王佛南方樹
根花王佛西方皂王神通焰
花王佛北方月殿清淨佛上
方無數清淨寶首佛下方善
寂月音王佛無量諸佛多寶佛
釋迦牟尼佛弥勒佛阿閦佛弥
陁佛中央一切衆生在佛土界
中者行住於地上及在虛空中
慈憂於一切衆生各令安穩休

俄 TK117　高王觀世音經　（6－4）

慈憂於一切衆生各令安穩休
息晝夜修持心常求誦此經能
滅生死苦消伏於毒害那摩大
明觀世音觀明觀世音高明觀
世音開明觀世音藥王菩薩藥
上菩薩虛空藏菩薩地藏菩薩
普王如來花勝菩薩念念誦此
偈七佛世尊即説呪曰
離彼離波帝　求訶求訶帝
陁羅尼帝　尼訶羅帝
毗離尼帝　莎婆訶
十方觀世音　一切諸菩薩
誓願救衆生　稱名悉解脱
恐有薄福者　殷重為解説
但是有因緣　讀誦口不輟
誦經滿千遍　念念心不絶
火焰不能傷　刀兵立摧折

俄 TK117　高王觀世音經　　(6－5)

火焰不能傷　刀兵立摧折
恚怒生歡喜　死者變成活
莫言此是虛　諸佛不妄説
高王觀世音經

俄 TK117　高王觀世音經　　(6－6)

高王觀世音經
昔高歡國王在相州爲郡有一人姓孫名敬
德爲主寶藏官犯法囚禁在獄中知壹就
死持誦觀世音普門品經日夜不輟忽於
睡中夢見一僧言曰汝持此經不能免死我
勸汝持取高王觀世音經一千遍當離刑戮
敬德曰今在獄中何時得見高王經本僧曰
口受与汝睡覺便抄更無遺失志心誦持得
九百遍文案已成事須呈押王遂令付都市
斬之敬德怕懼問使人曰都市近遠使人曰
何故問我敬德曰昨夜夢中見有一僧令敎
受持高王觀世音經一千遍當得免死今欠
一百遍請求使人慢行隨路急念并前所持
經數滿一千遍監使乃高宣王勑遂令斬之
敬德身都不損其刀却爲三段將刀呈王王
喚敬德問曰是汝有何幻術令得如此敬德
曰實無幻術獄中怕死自持觀世音普門品
經睡中夢見一僧令敎持高王觀世音經一
千遍攘福如是王謂敬德曰女勝於我与聖

俄 TK118　高王觀世音經　(3－1)

經睡中夢見一僧令敎持高王觀世音經一
千遍攘福如是王謂敬德曰汝勝於我与聖
何異王便喚法官處分獄中更有合死之人
將此經各令誦持一千遍然即斬之是人悉
得如此其刀盡成三段身都不損高王勑
下其國人民悉令持誦此經家無横事羅網
普壽百歲水陸怨債託化梵天更無輪報矣
高王觀世音經
觀世音菩薩南无佛南无法南无僧佛國有
緣佛法相因常樂我淨有緣佛法南无摩
訶般若波羅蜜是大神呪南无摩訶般若
波羅蜜是大明呪南无摩訶般若波羅蜜是
无上呪南无摩訶般若波羅蜜是无等等呪
南无淨光秘密佛法藏佛師子吼神足幽王
佛佛告須弥登王佛法護佛金剛藏師子遊
戲佛寶勝佛藥師琉璃光佛普光功德山王
佛善住功德寶王佛過去七佛未來賢劫千
佛千五百佛万五千佛五百花勝佛百億金
剛藏佛六方六佛名号東方寶光月殿月妙

俄 TK118　高王觀世音經　(3－2)

佛千五百佛万五千佛五百花勝佛百億金
剛藏佛六方六佛名号東方寶光月殿月妙
尊音王佛南方樹根花王佛西方皂王神通
焰花王佛北方月殿清淨佛上方无數精進
寶首佛下方善寂月音王佛无量諸佛多寶
佛釋迦牟尼佛弥勒佛中央一切衆生在佛
土界中者行住於地上及在虚空中慈憂於
一切衆生各令安隱休息晝夜脩持心常求
誦此經能滅生死苦消伏於毒害那摩大明
觀世音觀明觀世音高明觀世音開明觀世
音普王如来化勝菩薩念念誦此偈七佛世
尊即說呪曰
離波離波帝　求訶求訶帝　陁羅尼帝
尼訶羅帝　毗離尼帝　莎婆訶
十方觀世音　一切諸菩薩　誓願救衆生　稱名悉解脫
恐有薄福者　殷重為解說　但是有因緣　讀誦口不輟
誦經滿千遍　念念心不絕　火焰不能傷　刀兵立摧折
恚怒生歡喜　死者變成活　莫言此是虚　諸佛不妄說
高王觀世音經

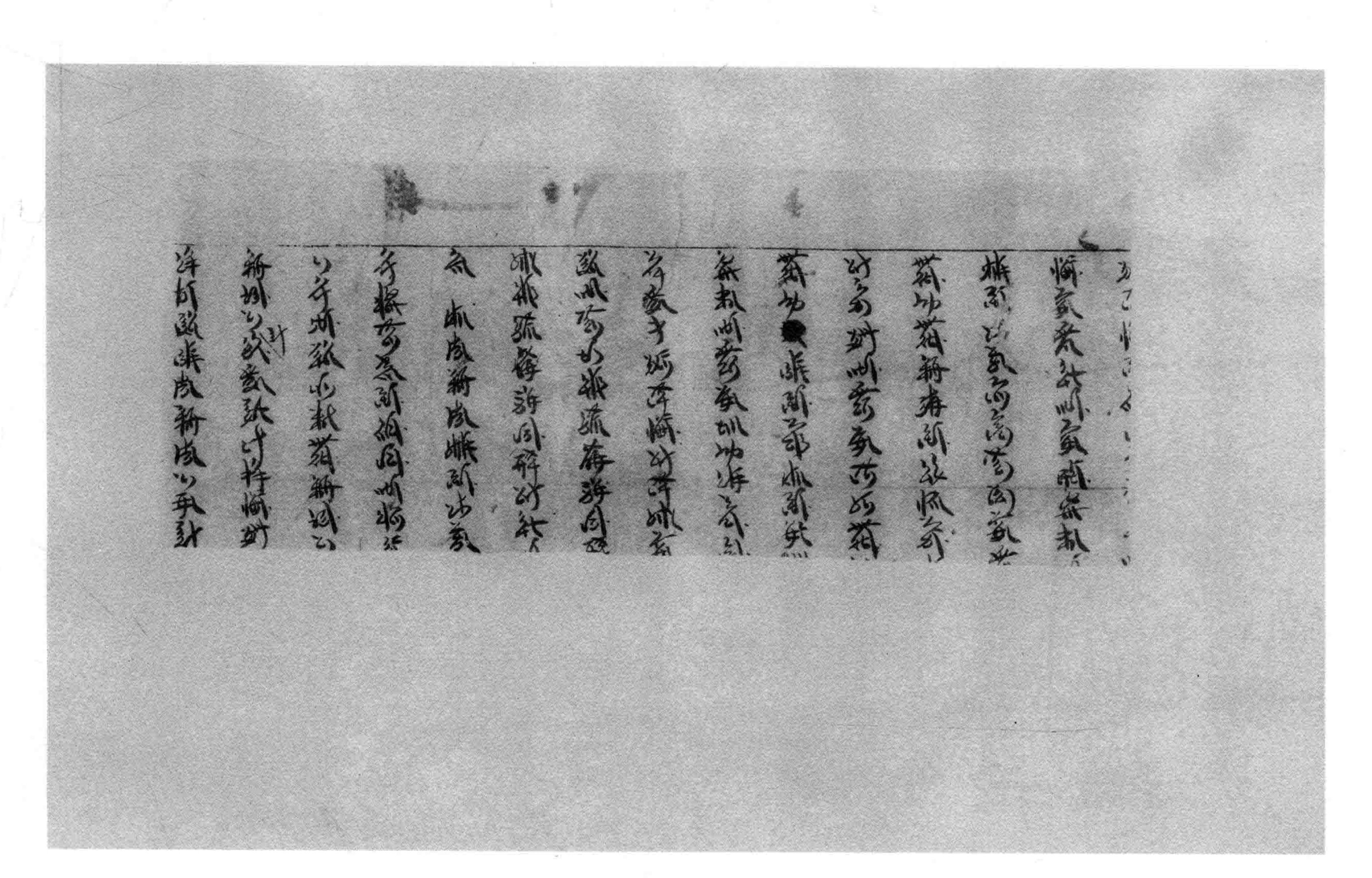
俄 TK118　高王觀世音經　　(3－3)

俄 TK118V　佛經 (西夏文)　　(5－1)

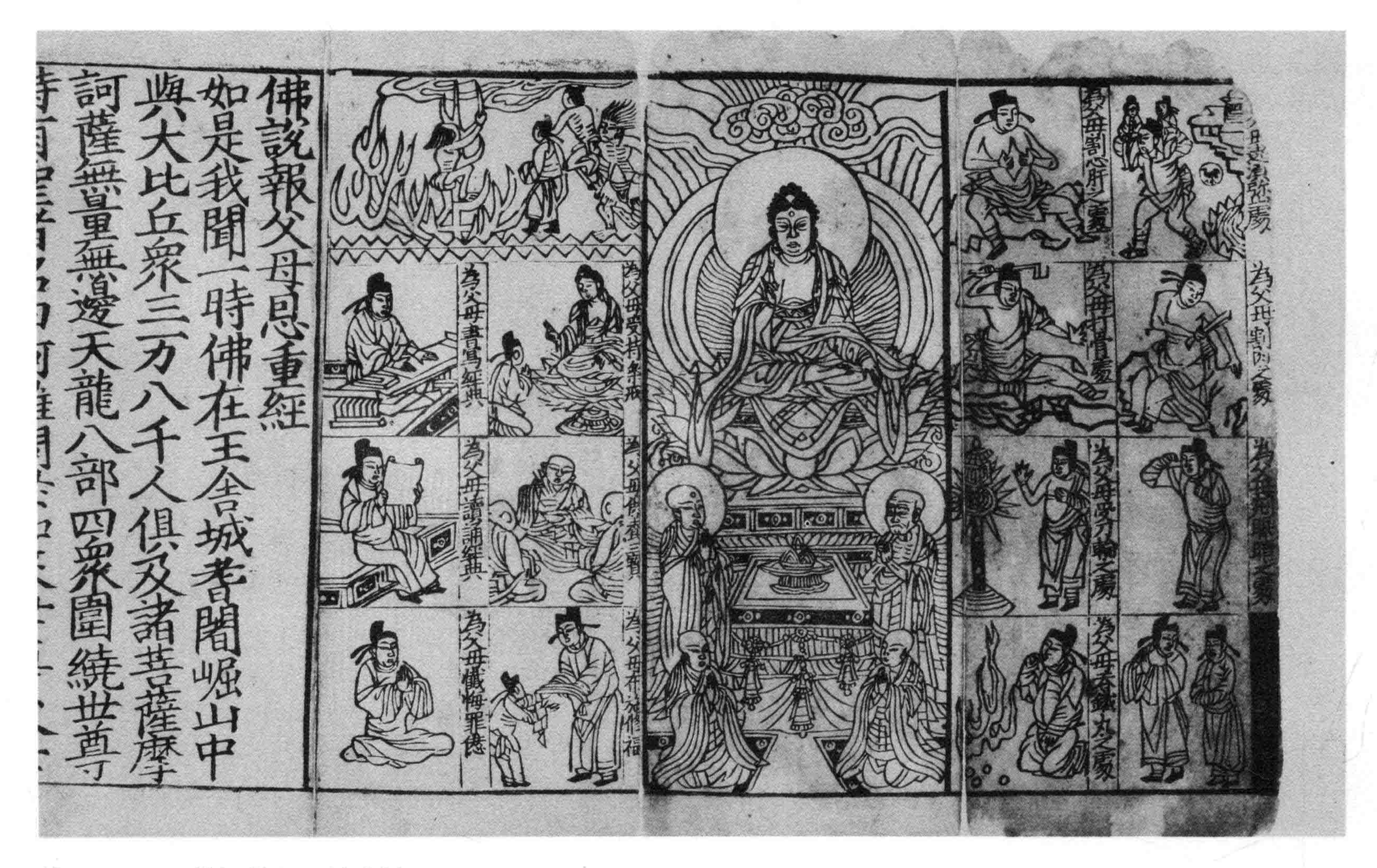
俄 TK118V 佛經 (西夏文)　　(5－2)

俄 TK118V 佛經 (西夏文)　　(5－3)

俄 TK118V 佛經(西夏文) (5－4)

俄 TK118V 佛經(西夏文) (5－5)

佛説報父母恩重經
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中
與大比丘衆三万八千人俱及諸菩薩摩
訶薩無量無邊天龍八部四衆圍繞世尊

俄 TK119　佛説報父母恩重經　　(9－1)

與大比丘衆三万八千人俱及諸菩薩摩
訶薩無量無邊天龍八部四衆圍繞世尊
時有聖者名曰阿難問於如來世尊父母
恩德其事云何彼諸菩薩咸共讚言善哉
善哉尒時如來告阿難曰諦聽諦聽當為
汝説唯然世尊願樂欲聞佛告阿難父母
恩德有其十種何等為十世尊荅曰
一者懷擔守護恩　二者臨産受苦恩
三者生子忘憂恩　四者嚥苦吐甘恩
五者廻乾就濕恩　六者乳哺養育恩
七者洗濯不淨恩　八者遠行憶念恩
九者為造悪業恩　十者究竟憐愍恩
第一懷擔守護恩　累劫因緣重　今來託母胎
月餘生五臟　七七六情開　體重如山岳
動止怯風灾　羅衣都不挂　粧鏡被塵埃
第二臨産受苦恩　懷經十箇月　産難欲將臨
朝朝如重病　日日似昏沉　惶怖難成計
愁泪滿胷襟　含啼告親族　惟恐死相侵
第三生子忘憂恩　慈母生君日　五臟忽開張
身心俱悶絶　流血似屠羊　生已聞兒健

俄 TK119　佛説報父母恩重經　　(9－2)

第三生子忘憂恩 慈母生君日 五臟忽開張
身心俱悶絶 流血似屠羊 生已聞兒健
歡喜倍加常 喜定悲還至 苦痛徹心腸
第四咽苦吐甘恩 父母恩情重 愍怜無失時
吐甘無所惜 咽苦不頻眉 父母聞兒病
憂深復倍悲 但令孩子飽 慈母不辝飢
第五迴乾就濕恩 母自居其濕 將兒以就乾
兩乳充飢渴 羅袖擁風寒 恩怜常廢寢
寵弄鎮能歡 但令孩子穩 慈母不求安
第六乳哺養育恩 慈母像於地 嚴父配於天
覆載恩將等 爺孃意亦然 不憎無眼目
不嫌手足攣 但是親生子 終不換兒怜
第七洗濯不淨恩 恩深摧玉皃 改體損盤龍
男女兒華好 父母脫衣供 只為怜男女
慈母毀形容 及其男女長 母悴似枯松
第八遠行憶念恩 死別誠難忍 生離實可傷
子出關山外 母意在他鄉 日夜心常逐
流淚數千行 如猿泣愛子 寸寸斷肝腸
第九為造惡業恩 父母江山重 恩深報實難
子苦親代受 男勞母不安 聞道差行遠

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9－3)

第九為造惡業恩 父母江山重 恩深報實難
子苦親代受 男勞母不安 聞道差行遠
時憂夜卧寒 男女若辛苦 常使母心酸
第十究竟憐愍恩 父母恩深重 愛怜無失時
起坐心相逐 遠近每相隨 母年一百歲
常憂八十兒 欲知恩愛斷 命盡始分離
佛告阿難我觀衆生雖霑人品心行愚懞不
思爺孃有大恩德不生恭敬弃恩背德無有
仁慈不孝不義阿孃懷子十月之中起坐不
安如擎重擔食飲不下長如病人月滿生時
受諸痛苦須臾好惡恐畏無常如煞猪羊血
流遍地受如是苦生得此身咽苦吐甘抱持
養育洗濯不淨無憚劬勞忍熱忍寒不辝辛
苦乾處兒卧濕處母眠三年之中飲母白血
嬰孩童子乃至盛年獎教礼儀婚嫁官學備
求資業携荷艱辛勤苦至終不言恩絶兒行
千里母心行千里兒行万里母心行万里男
女有病父母病生子若病除慈母方差如斯 三
養育早頋成人及其長成翻為不孝尊親應
對言語㥿悖拗眼㩳睛欺凌伯叔打罵兄弟

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9－4)

養育早顏成人及其長成翻為不孝尊親應
對言語憦悖拗眼㩻睛欺凌伯叔打罵兄弟
毀辱親情無有礼儀不遵師範父母教令兀
不依從兄弟共言故相拗㩻出入來往不啓
尊堂言行乖踈擅意為事父母訓罰伯叔論
非童幼矜憐尊人遮護漸漸長成佷戾不調
不伏虧違反生嗔恨弃諸勝友朋附惡人習
以性成遂為狂計被人誘引逃竄他鄉違背
父母離家別貫或因經紀或為征行荏苒因
循便為婚娶由斯留导久不還家或在他鄉
不能謹慎被人謀點橫事勾牽枉被刑科牢
獄枷禁惡人扇引不守自身便為弱事或遭
病患厄難縈纏困苦飢羸無人看侍被他嫌
賤委弃街衢因此命終無人救療膖脹壞爛
風吹日曝白骨飄零羈他鄉土親族永隔歡
會長辭父母之恩常懷憂念或因啼泣眼暗
目盲或為悲哀氣結成病或緣憶子衰變死
亡作鬼抱魂不曾割捨或復聞子不崇學藝
朋逐異端無賴兇頑好習無益鬪打竊盜觸
犯鄉閭飲酒摴蒲姦非過失帶累兄弟惱乱

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9－5)

朋逐異端無賴兇頑好習無益鬪打竊盜觸
犯鄉閭飲酒摴蒲姦非過失帶累兄弟惱乱
爺孃晨去暮還尊親憂念不知父母動止寒
温晦朔朝晡永乖扶侍安床薦枕並不知聞
參問起居從茲斷絕父母年邁形皃衰羸羞
耻見人嗔呵欺抑或復父孤母寡獨守空堂
猶若客人寄住他舍寒凍飢渴曾無知聞晝
夜恒常自嗟自怨應進饌物供養尊親每詐
羞慚畏人怪笑若持財食供給妻兒醜拙疲
勞無避羞耻妻妾約束每事依從尊長嗔呵
全無畏伏或復是女適配他人未嫁之時咸
皆孝順婚嫁已訖不孝遂增父母微嗔即生
怨恨夫壻打罵忍受甘心異姓他宗情深眷
重自家骨肉却以為踈或隨夫壻外郡他鄉
離別爺孃無心戀慕斷絕消息音信不通令
使爺孃懸腸各肚每思見面常似倒懸如渴
思漿無有休息父母恩德無量無邊不孝之
愆卒難陳盡
尒時大衆聞佛所說父母恩重舉身投地揮
堆自撲身諸毛孔悉皆流血悶絕躄地良久

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9－6)

尒時大衆聞佛所說父母恩重擧身投地渾
搥自撲身諸毛孔悉皆流血悶絶擗地良久
乃甦高聲唱言苦哉苦哉痛哉痛哉我等今
者深是罪人從來未覺冥若夜遊今悟知非
心膽俱碎唯願世尊哀愍救拔云何報得父
母深恩
尒時如來即以八種深重梵聲告言大衆汝
當諦聽假使有人左肩擔父右肩擔母研皮
至骨研骨徹髓繞須弥山經百千匝血流没
踝猶不能報父母深恩假使有人遭飢饉劫
為於父母盡以其身臠割碎壞經百千劫猶
不能報父母深恩假使有人為於父母手執
利刀剜其眼睛經百千劫猶不能報父母深
恩假使有人為於父母亦以利刀割其心肝
不辭痛苦經百千劫猶不能報父母深恩假
使有人為於父母打骨出髓百千矛戟一時
刺身經百千劫猶不能報父母深恩假使有
人為於父母百千刀輪於自身中左右出入
經百千劫猶不能報父母深恩假使有人為
於父母吞熱鐵丸遍身焦爛經百千劫猶不
能報父母深恩

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9－7)

經百千劫猶不能報父母深恩假使有人為
於父母吞熱鐵丸遍身焦爛經百千劫猶不
能報父母深恩
尒時諸大衆聞世尊語痛割於心諦思無計
俱發聲言深心慚愧深心慚愧我等今日云
何報得父母深恩
佛言佛子欲得報恩為於父母書寫此經為
於父母讀誦此經為於父母受持齋戒為於
父母懺悔罪愆為於父母供養三寶為於父
母布施修福若能如此名曰孝順之子不依
此行是地獄人
佛告阿難不孝之人命終身壞之後墮阿鼻
地獄其獄縱廣八万由旬四面鐵城圍繞羅
網其地熾火洞然猛烈炎爐毒熱雷奔電爍
鎔銅燒鐵流灌罪人銅狗鐵蛇恒吐煙焰燒
煎煮炙脂膏燋然苦痛哀哉難堪難忍鈎戟
鎗槊劍樹刀輪如雲如雨空中而下或斫或
刺苦楚罪人歷劫受殃無時暫歇又令更入
諸地獄中頭戴火盆鐵車分裂腸肚骨肉燋
乱縱横一日之中万死万生如斯苦事無量無

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9－8)

諸地獄中頭戴火盆鐵車分裂腸肚骨肉燎
乱縱横一日之中万死万生如斯苦事無量無
邊是諸罪人等皆因前生五逆不孝故受斯苦
佛言若有善男子善女人為父母造此經典
是真報得父母深恩也如能造一卷得見一
佛能造十卷得見十佛能造一百卷得見一
百佛能造千卷得見千佛能造万卷得見万
佛縁此人造經力是諸佛等常當擁護令其
人父母得速生天界離地獄苦　五
尒時阿難及諸大衆天龍鬼神夜叉羅刹人
非人等聞佛所說身毛皆竪悲泣哽咽不能
自裁同發願言我等從今盡未來際寧碎此
身猶如微塵誓不違於如來聖教寧以鐵網
周匝纏身經百千劫誓不違於如來聖教寧
以百千劫拔出其舌長百由旬鐵犁耕之血
流成河誓不違於如來聖教寧以剉碓碎其
身軀誓不違於如來聖教寧以斬碎其身百

俄 TK119　佛説報父母恩重經　（9－9）

八者遠行憶念恩
九者為造惡業恩
十者究竟憐愍恩
佛告阿難我觀衆生在於人世不
思父母有大恩德無有人慈不孝
不義我略說之汝當善聽佛言世
間衆生阿孃懷子十月之中起坐
不安如擎重擔飲食不下如長病
人月滿生時受諸苦痛須臾好悪
恐畏無常如煞猪羊血流洒地且
生一箇苦尚如斯何況更多十男
五女有此苦生得此身但長頑愚
不思父母咽苦吐甘抱持養育洗
濯不淨不憚劬勞忍熱忍寒不辭
辛苦乾處兒卧濕處母眠三年之

俄 TK120　佛説父母恩重經　（4－1）

濯不淨不憚劬勞忍熱忍寒不辭
辛苦乾處兒卧濕處母眠三年之
若能為於父母刺血書寫是報恩
經是為報父母究竟憐愍恩
佛言善男子善女人如上修是真
孝順男女則為以報父母深恩若
不介者非孝順子與諸禽獸無有
異也
介時阿難及諸大衆天龍八部人
與非人聞佛所説身毛皆竪悲泣
哽咽不能自勝同發願言我從今
日乃至未来寧碎此身由如微塵
終不違如来聖教
復作誓願寧自千刧拔出其舌長
百由旬鐵犁耕之血流成河終不
違於如来之語説是語時衆中二

俄 TK120　佛説父母恩重經　（4－2）

違於如来之語説是語時衆中二
萬八千人得無生法忍阿難白佛
言世尊當何名此經我等云何奉
持佛告阿難是經名為父母恩重
經以是名字汝當奉持介時阿難
及諸大衆聞佛所説皆大歡喜信
受奉行
佛説父母恩重經
伏以
父母恩重經者難陁大聖問一身
長養之恩
妙覺世尊開十種劬勞之德行之
則人天敬仰證之則果位獨尊誠
謂法藏真詮教門秘典仗此難思
之力眞酬
罔極之慈男兒呱呱等遂以

俄 TK120　佛説父母恩重經　（4－3）

之力莫酬
罔極之慈男兒呱呱等遂以
亡考中書相公累七至終敬請
禪師提點副判承旨座主山林戒
德出在家僧衆等七千餘員燒結
滅惡趣壇各十座開闡番漢大藏
經各一遍西番大藏經五遍作法
華仁王孔雀觀音金剛行願經乾
陀般若等會各一遍修設水陸道
場三晝夜及作無遮大會一遍
聖容佛上金三遍放神幡伸靜供
演懺法救放生羊一千口仍命工

俄 TK120　佛說父母恩重經　（4－4）

佛說聖大乘三歸依經
蘭山智昭國師沙門 德慧 奉詔譯
奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭 皇帝 詳定
敬礼最上三寶
如是我聞一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園與大比丘衆千二
百五十人俱尒時具壽舍利子
獨居靜處入定之時作是念言
若善男子善女人以虔誠心歸
依佛法僧者獲福若干不能知
量今佛現在我當往於善逝法
王之前請問此義作是念已時
具壽舍利子至於後餉從定而
起往詣佛所頂礼佛足退坐一

俄 TK121　佛說聖大乘三歸依經　（8－1）

起往詣佛所頂礼佛足退坐一
面而白佛言世尊我居靜處入
定之時起是心念若善男子善
女人以虔誠心歸依佛法僧者
獲福若干不知其量唯願世尊
以大慈悲願垂演説尒時佛告
具壽舍利子言汝今利樂一切
人天及諸有情以慈悲心請問
如是事者善哉善哉舍利子將
此義理以譬喻中當為汝説若
有具大神通之人量等七千由
旬南贍部洲及與小洲之内所
居物命移在他方世界其贍部
洲平治如掌而以金銀瑠璃硨
磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建

俄 TK121　佛説聖大乘三歸依經　（8－2）

磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建
置浮圖縱廣等量南贍部洲高
至梵天於彼塔處以將天花天
香天鬘天蓋幢幡等中而作供
養然彼具大神通之人取四大
海水移在他方世界大海之中
於彼四大海内滿入上妙芝麻
之油量如須弥而作燈炷燃彼
其燈光明不絶經於曠劫而作
供養舍利子於汝意云何所獲
福善寧為多否舍利子言甚多
世尊甚多善逝此者非是一切
聲聞緣覺之境此者唯是善逝
之境此者唯是如來之境佛告
舍利子言將此福善比於善男

俄 TK121　佛説聖大乘三歸依經　（8－3）

舍利子言將此福善比於善男
子善女人歸依佛法僧所獲福
善百分不及一千分不及一百
千分不及一數分不及一踰分
不及一筭分不及一佛說如是
此法門時三千大千世界六種
震動所謂動遍動等遍動起遍
起等遍起踊遍踊等遍踊震遍
震等遍震吼遍吼等遍吼擊遍
擊等遍擊及於空中放大光明
及鳴天樂尒時阿難而白佛言
世尊當何名此經我等云何奉
持佛告阿難言是經名爲三歸
依經亦名成就無邊法門以是
名字汝當奉持佛說此經已具

俄 TK121　佛説聖大乘三歸依經　（8－4）

名字汝當奉持佛說此經已具
壽舍利子及大比丘衆天龍夜
乂乾闥婆阿脩羅迦摟羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說聖大乘三歸依經　三　竟

朕聞　能仁開導允爲三界之
師　聖教興行永作群生之福
欲化迷真之輩俾知入　聖之
因故高懸慧日於昏衢廣運慈
航於苦海伏斯　秘典脫彼塵
籠含生若懇於修持　至聖必
垂於感應用開未諭以示將來
覩兹　妙法之希逢念　此人身

俄 TK121　佛説聖大乘三歸依經　（8－5）

覩茲　妙法之希逢念此人身
之難保若匪依憑　三寶何以
救度四生恭惟　❖
聖大乘三歸依經者釋門秘印
覺路真乘誠振溺之要津乃指
迷之捷徑　具壽舍利獨居靜
處以歸依　善逝法王廣設譬
喻而演說較量　福力以難盡
窮究　功能而轉深誦持者必
免於輪迴佩戴者乃超於生死
勸諸信士敬此　真經朕適逢
本命之年特發利生之願懇命
國師法師禪師暨副判提點承
旨僧錄座主衆僧等遂乃燒施
結壇攝瓶誦呪作廣大供養放

俄 TK121　佛說聖大乘三歸依經　（8－6）

結壇攝瓶誦呪作廣大供養放
千種施食讀誦大藏等尊經講
演上乘等妙法亦致打截截作
懺悔放生命餵囚徒飯僧設貧
諸多法事仍勅有司印造斯經
番漢五萬一千余卷彩畫功德
大小五萬一千余幀數珠不等
五萬一千余串普施臣吏僧民
每日誦持供養所獲福善伏願
皇基永固　寶運弥昌　❖
藝祖　神宗冀齊登於　覺道
崇考　皇妣祈早往於　淨方
中宮永保於壽齡　聖嗣長增
於福履然後滿朝臣庶共沐
慈光四海存亡俱蒙　善利時

俄 TK121　佛說聖大乘三歸依經　（8－7）

慈光四海存亡俱蒙　善利時
白高大夏國乾祐十五年歲次
甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文神謀睿智
制義去邪惇睦懿恭皇帝　施

俄 TK121　佛說聖大乘三歸依經　（8－8）

佛說聖大乘三歸依經
蘭山智昭國師沙門　德慧　奉詔譯
奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭　皇帝　詳定
敬礼最上三寶
如是我聞一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園與大比丘衆千二
百五十人俱尒時具壽舍利子
獨居靜處入定之時作是念言
若善男子善女人以虔誠心歸
依佛法僧者獲福若干不能知
量令佛現在我當往於善逝法
王之前請問此義作是念已時
具壽舍利子至於後餉從定而
起往詣佛所頂礼佛足退坐一
面而白佛言世尊我居靜處入

俄 TK122　佛說聖大乘三歸依經　（7－1）

起往詣佛所頂礼佛足退坐一
面而白佛言世尊我居静處入
定之時起是心念若善男子善
女人以虔誠心歸依佛法僧者
獲福若干不知其量唯願世尊
以大慈悲願垂演説尒時佛告
具壽舍利子言汝今利樂一切
人天及諸有情以慈悲心請問
如是事者善哉善哉舍利子將
此義理以譬喻中當爲汝説若
有具大神通之人量等七千由
旬南贍部洲及與小洲之内所
居物命移在他方世界其贍部
洲平治如掌而以金銀瑠璃硨
渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建

俄 TK122 佛説聖大乘三歸依經 (7－2)

洲平治如掌而以金銀瑠璃硨
渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建
置浮圖縱廣等量南贍部洲高
至梵天於彼塔處以將天花天
香天鬘天蓋幢幡等中而作供
養然彼具大神通之人取四大
海水移在他方世界大海之中
於彼四大海内滿入上妙芝麻
之油量如須弥而作燈炷燃彼
其燈光明不絶經於曠劫而作
供養舍利子於汝意云何所獲
福善寧爲多否舍利子言甚多
世尊甚多善逝此者非是一切
聲聞縁覺之境此者唯是善逝
之境此者唯是如來之境佛言

俄 TK122 佛説聖大乘三歸依經 (7－3)

聲聞緣覺之境此者唯是善逝
之境此者唯是如來之境佛告
舍利子言將此福善比於善男
子善女人歸依佛法僧所獲福
善百分不及一千分不及一百
千分不及一數分不及一俞分
不及一筭分不及一佛說如是
此法門時三千大千世界六種
震動所謂動遍動等遍動起遍
起等遍起踊遍踊等遍踊震遍
震等遍震吼遍吼等遍吼擊遍
擊等遍擊及於空中放大光明
及鳴天樂尒時阿難而白佛言
世尊當何名此經我等云何奉
持佛告阿難言是經名爲三歸

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7－4)

世尊當何名此經我等云何奉
持佛告阿難言是經名爲三歸
依經亦名成就無邊法門以是
名字汝當奉持佛說此經已具
壽舍利子及大比丘衆天龍夜
义乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行 三 。
佛說聖大乘三歸依經 竟
朕聞 能仁開導允爲三界之
師 聖教興行永作群生之福
欲化迷真之輩俾知入 聖之
因故高懸慧日於昏衢廣運慈
航於苦海仗斯 秘典脱彼塵

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7－5)

航於苦海仗斯　秘典脫彼塵
籠舍生若懇於修持　至聖必
垂於感應用開未諭以示將來
覩茲　妙法之希逢念此人身
之難保若匪依憑　三寶何以
救度四生恭惟
聖大乘三歸依經者釋門秘印
覺路真乘誠振溺之要津乃指
迷之捷徑　具壽舍利獨居靜
處以歸依　善逝法王廣設譬
喻而演說較量　福力以難盡
窮究　功能而轉深誦持者必
免於輪迴佩戴者乃超於生死
勸諸信士敬此　真經朕適逢
本命之年特發利生之願懇命

俄 TK122　佛說聖大乘三歸依經　（7－6）

勸諸信士敬此　真經朕適逢
本命之年特發利生之願懇命
國師法師禪師暨副判提點承
旨僧録座主衆僧等遂乃燒施
結壇攝瓶誦呪作廣大供養放
千種施食讀誦大藏等尊經講
演上乘等　妙法亦致打截截作
懺悔放生命餵囚徒飯僧設貧
諸多法事仍勑有司印造斯經
番漢五萬一千余卷彩畫功德
大小五萬一千余幀數珠不等

俄 TK122　佛說聖大乘三歸依經　（7－7）

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙

大悲心陀羅尼

[illegible][illegible]一 囉怛那哆囉夜耶 此是觀世音菩薩本身大須慈悲用心念

二 南無阿唎耶 此是如意輪菩薩本身到此存心念 二 婆嚧羯帝

囉耶 此是輪鉢觀世音菩薩若欲念存心最舍利骨素誦此呪轉鉢菩薩 三 菩提薩

二 埵耶 此是不空胃菩薩押領天兵 四 摩訶薩埵婆耶 此是菩薩種子

誦名之身 五 摩訶迦嚧尼迦耶 此是馬鳴菩薩本身手把桉折羅 六 唵 此語

口 神悉合掌聽誦呪 七 薩皤囉罰曳 此是四天王本身降魔 八 數怛那怛

寫 此是四天王部落鬼神名字 九 南無悉吉栗埵伊蒙阿唎耶

此是龍樹菩薩本身大須用心誦勿踈失菩薩性息 十 婆嚧吉帝室佛囉㘄

俄 TK123　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙大悲心陀羅尼

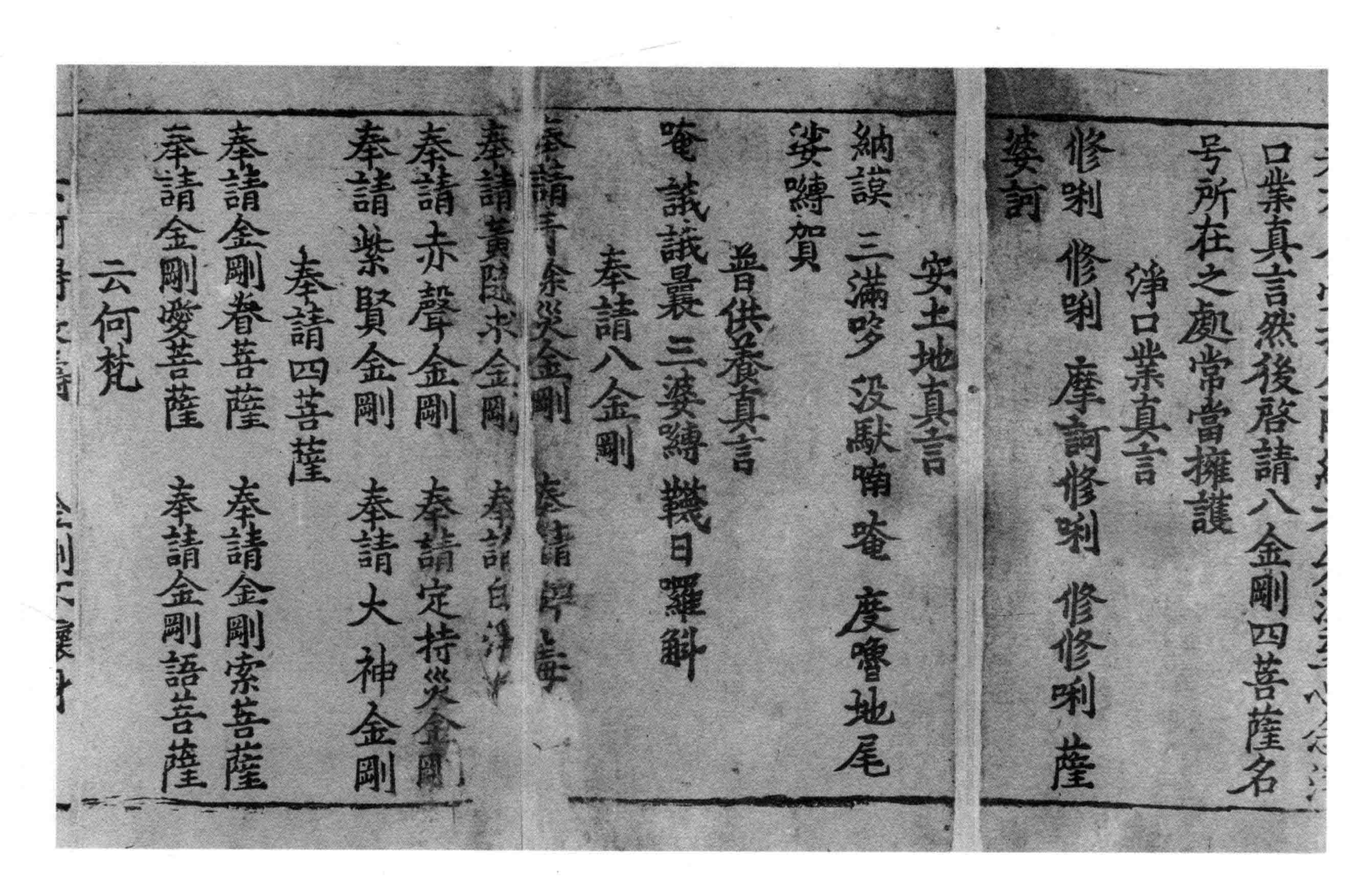

金剛經啓請

若有人受持金剛經者先須至心念淨口業真言然後啓請八金剛四菩薩名号所在之處常當擁護

淨口業真言

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　　(29－1)

口業真言然後啓請八金剛四菩薩名
号所在之處常當擁護
淨口業真言
修唎 修唎 摩訶修唎 修修唎 薩
婆訶
安土地真言
納謨 三滿哆 没馱喃 唵 度嚕地尾
娑嚩賀
普供養真言
唵 誐誐曩 三婆嚩 韈日囉斛
奉請八金剛
奉請青除災金剛 奉請辟毒
奉請黄隨求金剛 奉請白淨水
奉請赤聲金剛 奉請定持災金剛
奉請紫賢金剛 奉請大神金剛
奉請四菩薩
奉請金剛眷菩薩 奉請金剛索菩薩
奉請金剛愛菩薩 奉請金剛語菩薩
云何梵

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－2)

奉請四菩薩
奉請金剛眷菩薩 奉請金剛索菩薩
奉請金剛愛菩薩 奉請金剛語菩薩
云何梵
云何得長壽 金剛不壞身
復以何因緣 得大堅固力
云何於此經 究竟到彼岸
願佛開微密 廣爲衆生説
發願文
稽首三界尊 歸命十方佛
我今發弘願 持此金剛經
上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心
盡此一報身 同生極樂國
金剛般若波羅蜜經
姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯
法會因由分第一
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒
時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－3)

法會因由分第一
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒
時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞
食於其城中次第乞已還至本處飯食
訖收衣鉢洗足已敷座而坐
善現起請分第二
時長老須菩提在大衆中即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑
諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應云何住云何降伏
其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說
如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝
今諦聽當爲汝說善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心應如是住如是
降伏其心唯然世尊願樂欲聞
大乘正宗分第三
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降
伏其心所有一切衆生之類若卵生若

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 （29－4）

大乘正宗分第三
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降
伏其心所有一切衆生之類若卵生若
胎生若濕生若化生若有色若無色若
有想若無想若非有想非無想我皆令
入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量
無數無邊衆生實無衆生得滅度者何
以故須菩提若菩薩有我相人相衆生
相壽者相即非菩薩
妙行無住分第四
復次須菩提菩薩於法應無所住行於
布施所謂不住色布施不住聲香味觸
法布施須菩提菩薩應如是布施不住
於相何以故若菩薩不住相布施其福
德不可思量須菩提於意云何東方虛
空可思量不不也世尊須菩提南西北
方四維上下虛空可思量不不也世尊
須菩提菩薩無住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
如理實見分第五

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 （29－5）

方四維上下虚空可思量不不也世尊
須菩提菩薩無住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
如理實見分第五
須菩提於意云何可以身相見如來不
不也世尊不可以身相得見如來何以
故如來所説身相即非身相佛告須菩
提凡所有相皆是虚妄若見諸相非相
即見如來
正信希有分第六
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如
是言説章句生實信不佛告須菩提莫
作是説如來滅後後五百歳有持戒修
福者於此章句能生信心以此為實當
知是人不於一佛二佛三四五佛而種
善根已於無量千萬佛所種諸善根聞
是章句乃至一念生淨信者須菩提如
來悉知悉見是諸衆生得如是無量福
德何以故是諸衆生無復我人相衆
生相壽者相無法相亦無非法相何以

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－6)

是章句乃至一念生淨信者須菩提如
來悉知悉見是諸衆生得如是無量福
德何以故是諸衆生無復我人相衆
生相壽者相無法相亦無非法相何以
故是諸衆生若心取相則為著我人衆
生壽者若取法相即著我人衆生壽者
何以故若取非法相即著我人衆生壽
者是故不應取法不應取非法以是義
故如來常説汝等比丘知我説法如筏
喻者法尚應捨何況非法
無得無説分第七
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三
藐三菩提耶如來有所説法耶須菩提
言如我解佛所説義無有定法名阿耨
多羅三藐三菩提亦無有定法如來可
説何以故如來所説法皆不可取不可
説非法非非法所以者何一切賢聖皆
以無為法而有差別
依法出生分第八
須菩提於意云何若人滿三千大千世

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－7)

說何以故如來所說法皆不可取不可
說非法非非法所以者何一切賢聖皆
以無為法而有差別

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世
界七寶以用布施是人所得福德寧為
多不須菩提言甚多世尊何以故是福
德即非福德性是故如來說福德多若
復有人於此經中受持乃至四句偈等
為他人說其福勝彼何以故須菩提一
切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法

一相無相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念我
得須陀洹果不須菩提言不也世尊何
以故須陀洹名為入流而無所入不入
色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於
意云何斯陀含能作是念我得斯陀含
果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實無往來是名斯陀含

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－8)

意云何斯陀含能作是念我得斯陀含
果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實無往來是名斯陀含
須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實無來是故
名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能
作是念我得阿羅漢道不須菩提言不
也世尊何以故實無有法名阿羅漢世
尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道則
為著我人衆生壽者世尊佛說我得無
諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世
尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以
須菩提實無所行而名須菩提是樂阿
蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈
佛所於法有所得不不也世尊如來在

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－9)

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈
佛所於法有所得不不也世尊如來在
然燈佛所於法實無所得須菩提於意
云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以
故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是
故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須菩提譬
如有人身如須弥山王於意云何是身
為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身

無為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不
須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無
數何況其沙須菩提我今實言告汝若
有善男子善女人以七寶滿尒所恒河
沙數三千大千世界以用布施得福多
不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－10)

有善男子善女人以七寶滿尒所恒河
沙數三千大千世界以用布施得福多
不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若
善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿脩羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀
誦須菩提當知是人成就最上第一希
有之法若是經典所在之處則為有佛
若尊重弟子

如法受持分第十三

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經
我等云何奉持佛告須菩提是經名為
金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持
所以者何須菩提佛說般若波羅蜜即
非般若波羅蜜是名般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來無所說須菩提於意

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－11)

非般若波羅蜜是名般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來無所說須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是為多
不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名微塵如來說世界
非世界是名世界須菩提於意云何可
以三十二相見如來不不也世尊不可
以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多

離相寂滅分第十四

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚
悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚
深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞
如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一
希有功德世尊是實相者即是非相是

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－12)

深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞
如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一
希有功德世尊是實相者即是非相是
故如來說名實相世尊我今得聞如是
經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我
相人相衆生相壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者相即是非
相何以故離一切諸相則名諸佛佛告
須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何
以故須菩提如來說第一波羅蜜非第
一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍
辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以
故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相無人相無衆生相無
壽者相何以故我於往昔節節支解時
若有我相人相衆生相壽者相應生瞋

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－13)

[illegible]
我於尒時無我相無人相無衆生相無
壽者相何以故我於往昔節節支解時
若有我相人相衆生相壽者相應生瞋
恨須菩提又念過去於五百世作忍辱
仙人於尒所世無我相無人相無衆生
相無壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應
住色生心不應住聲香味觸法生心應
生無所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩
薩為利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相即是非相又說一切衆生
即非衆生須菩提如來是真語者實語
者如語者不誑語者不異語者須菩提
如來所得法此法無實無虛須菩提若
菩薩心住於法而行布施如人入闇則
無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－14）

人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日分以
恒河沙等身布施中日分復以恒河沙
等身布施後日分亦以恒河沙等身布
施如是無量百千萬億劫以身布施若
復有人聞此經典信心不逆其福勝彼
何況書寫受持讀誦為人解說須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱量
無邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就
不可量不可稱無有邊不可思議功德
如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三
藐三菩提何以故須菩提若樂小法者
著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說須菩提在在

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－15）

藐三菩提何以故須菩提若樂小法者
著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解説須菩提在在
處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

能淨業障分第十六

復次須菩提若善男子善女人受持讀
誦此經若為人輕賤是人先世罪業應
墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則
為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈
佛前得值八百四千萬億那由他諸佛
悉皆供養承事無空過者若復有人於
後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一百千
萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩
提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－16)

萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩
提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知
是經義不可思議果報亦不可思議

究竟無我分第十七

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應
住云何降伏其心佛告須菩提善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者
當生如是心我應滅度一切衆生滅度
一切衆生已而無有一衆生實滅度者
何以故須菩提若菩薩有我相人相衆
生相壽者相即非菩薩所以者何須菩
提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提
心者須菩提於意云何如來於然燈佛
所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不
也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛
所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛
言如是如是須菩提實無有法如來得

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－17)

所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不
也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛
所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛
言如是如是須菩提實無有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈
佛則不與我授記汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅
三藐三菩提是故然燈佛與我授記作
是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
何以故如來者即諸法如義若有人言
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中無實無虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即
非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身須菩提菩

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－18）

非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身須菩提菩
薩亦如是若作是言我當滅度無量衆
生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無
人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是
言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故
如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來
說名真是菩薩

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是
世尊如來有肉眼須菩提於意云何如
來有天眼不如是世尊如來有天眼須
菩提於意云何如來有慧眼不如是世
尊如來有慧眼須菩提於意云何如來
有法眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼須菩提於意云何恒河中

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－19）

有法眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是沙等恒河是諸恒河所有
沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提尒所國土中所有衆生若
干種心如來悉知何以故如來說諸心
皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心
不可得

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實如來不說得
福德多以福德無故如來說得福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身見

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－20)

甚多須菩提若福德有實如來不說得
福德多以福德無故如來說得福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身見
不不也世尊如來不應以具足色身見
何以故如來說具足色身即非具足色
身是名具足色身須菩提於意云何如
來可以具足諸相見不不也世尊如來
不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是名諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所
說法莫作是念何以故若人言如來有
所說法即為謗佛不能解我所說故須
菩提說法者無法可說是名說法尒時
慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未來世聞說是法生信心不佛言須菩
提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

無法可得分第二十二

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－21)

提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生者如來説非衆生是名衆生

無法可得分第二十二

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
藐三菩提爲無所得耶佛言如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至無有少法可得是名阿耨多羅三藐
三菩提

淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等無有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無
衆生無壽者修一切善法則得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
來説非善法是名善法

福智無比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須
弥山王如是等七寶聚有人持用布施
若人以此般若波羅蜜經乃至四句
偈等受持讀誦爲他人説於前福德百分
不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－22)

若人以此般若波羅蜜經乃至四句
偈等受持讀誦爲他人説於前福德百分
不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所
不能及

化無所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以
故實無有衆生如來度者若有衆生如
來度者如來則有我人衆生壽者須菩
提如來説有我者即非有我而凡夫之
人以爲有我須菩提凡夫者如來説即
非凡夫是名凡夫

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相觀如
來不須菩提言如是如是以三十二相
觀如來佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所説義不應以三
十二相觀如來尒時世尊而説偈言
若以色見我　以音聲求我

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29－23)

佛言世尊如我解佛所說義不應以三
十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來
無斷無滅分第二十七
須菩提汝若作是念如來不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫
作是念如來不以具足相故得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發
阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷
滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三
藐三菩提心者於法不說斷滅相
不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶持用布施若復有人知一切法無我
得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德
何以故須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－24）

須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
威儀寂靜分第二十九
須菩提若有人言如來若來若去若坐
若卧是人不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來
一合理相分第三十
須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧
為多不甚多世尊何以故若是微塵衆
實有者佛則不說是微塵衆所以者何
佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆
世尊如來所說三千大千世界則非世
界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事
知見不生分第三十一
須菩提若人言佛說我見人見衆生見

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－25）

可說但凡夫之人貪著其事

知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相

應化非真分第三十二

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影

如露亦如電　應作如是觀

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－26）

演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影

如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

般若無盡藏真言

納謨薄伽伐帝一鉢唎二合若而也切二波羅蜜多曳三怛姪他四唵五紇唎二合地唎二合廷切室唎二合六戍嚕二合上凡出切下力轉切知丁以切七三蜜栗知上同佛社方進切曳莎訶

金剛心陁羅尼

唵烏倫泥　娑婆訶

補闕真言

南謨喝羅怛那哆羅夜耶一佉羅佉羅二俱住俱住三摩羅摩羅四虎羅五吽賀賀七蘇怛拏八吽九潑抹拏十娑婆訶

普迴向真言

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－27）

三具住俱住三摩羅摩羅四虎羅五吽
賀賀七蘇怛拏八吽九潑抹拏十娑婆訶十一

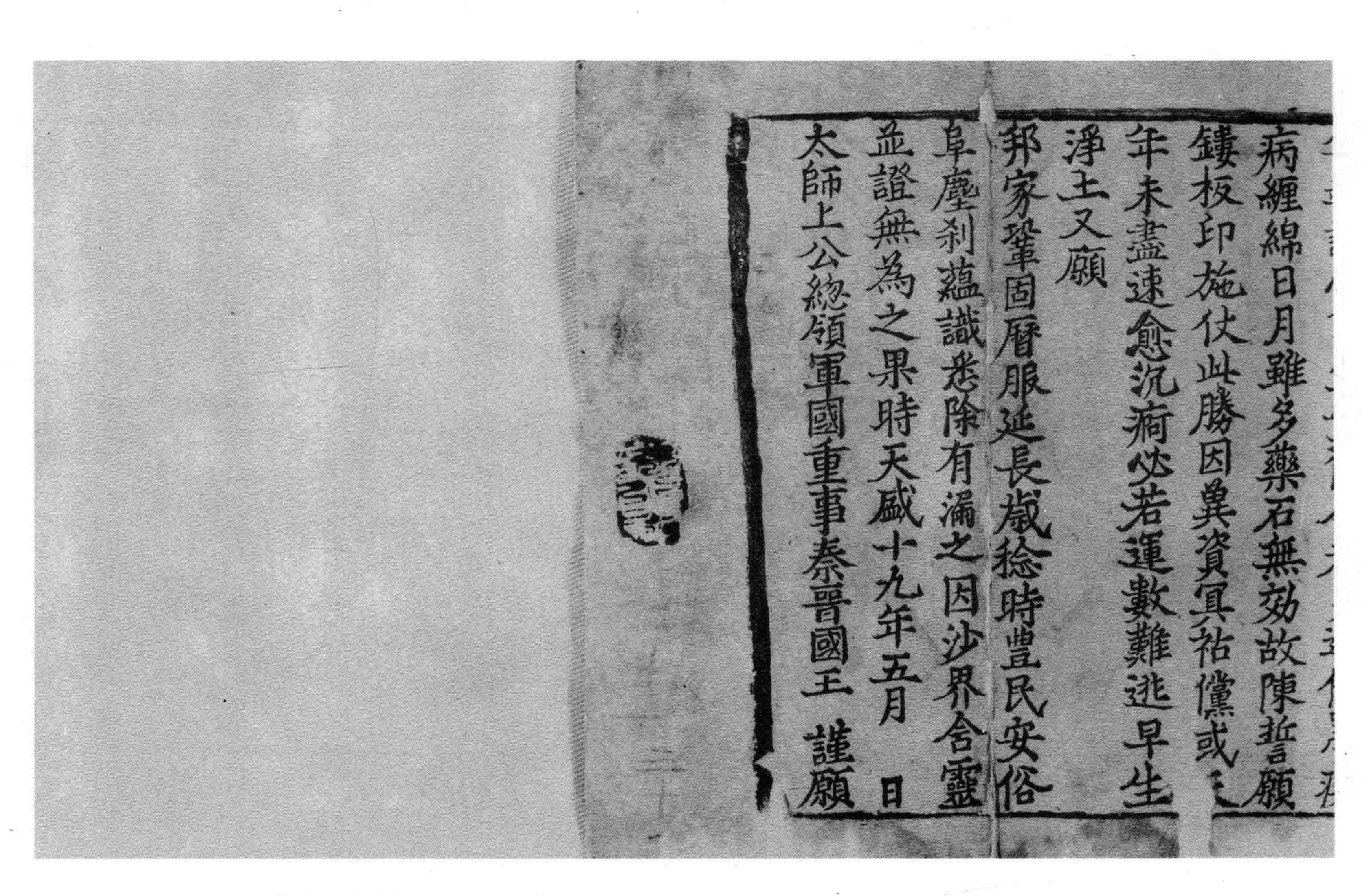
普迴向真言

唵 娑摩囉 娑摩囉 弭摩曩薩
摩訶斫迦囉嚩吽

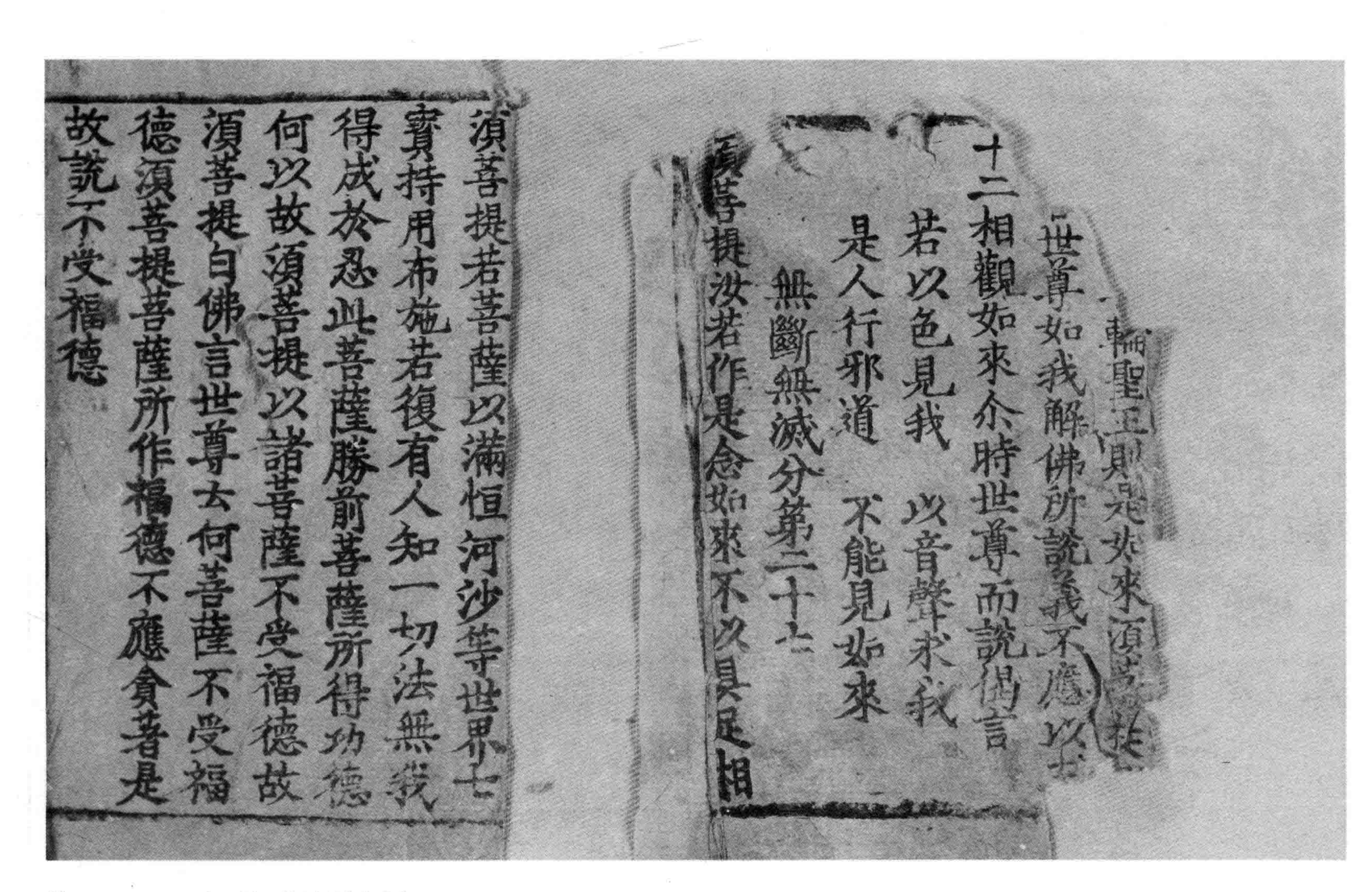
發願文

竊以有作之修終成幻妄無為之[illegible]
契真如故
我世雄頓開迷網為除四相特闡三空
闢智慧之門拂執著之跡情波永息性
水長澄乘般若之慈舟達涅槃之彼岸
者則斯經之意也然此經旨趣極盡深
玄示住修降伏之儀顯常樂我淨之理
人法俱遣聲色匪求讀誦受持福德無
量書寫解說果報難窮誠出佛之宗源
乃慶生之根本予論道之暇恒持此經
每竭誠心篤生實信今者災迍伏累疾
病纏綿日月雖多藥石無効故陳誓願
鏤板印施仗此勝因冀資冥祐儻或
年未盡速愈沉痾必若運數難逃早生

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－28）

病纏綿日月雖多藥石無効故陳誓願
鏤板印施仗此勝因冀資冥祐儻或壽
年未盡速愈沉痾必若運數難逃早生
淨土又願
邦家鞏固曆服延長歲稔時豐民安俗
阜塵剎蘊識悉除有漏之因沙界含靈
並證無為之果時天盛十九年五月　日
太師上公總領軍國重事秦晉國王　謹願

俄 TK124　金剛般若波羅蜜經　（29－29）

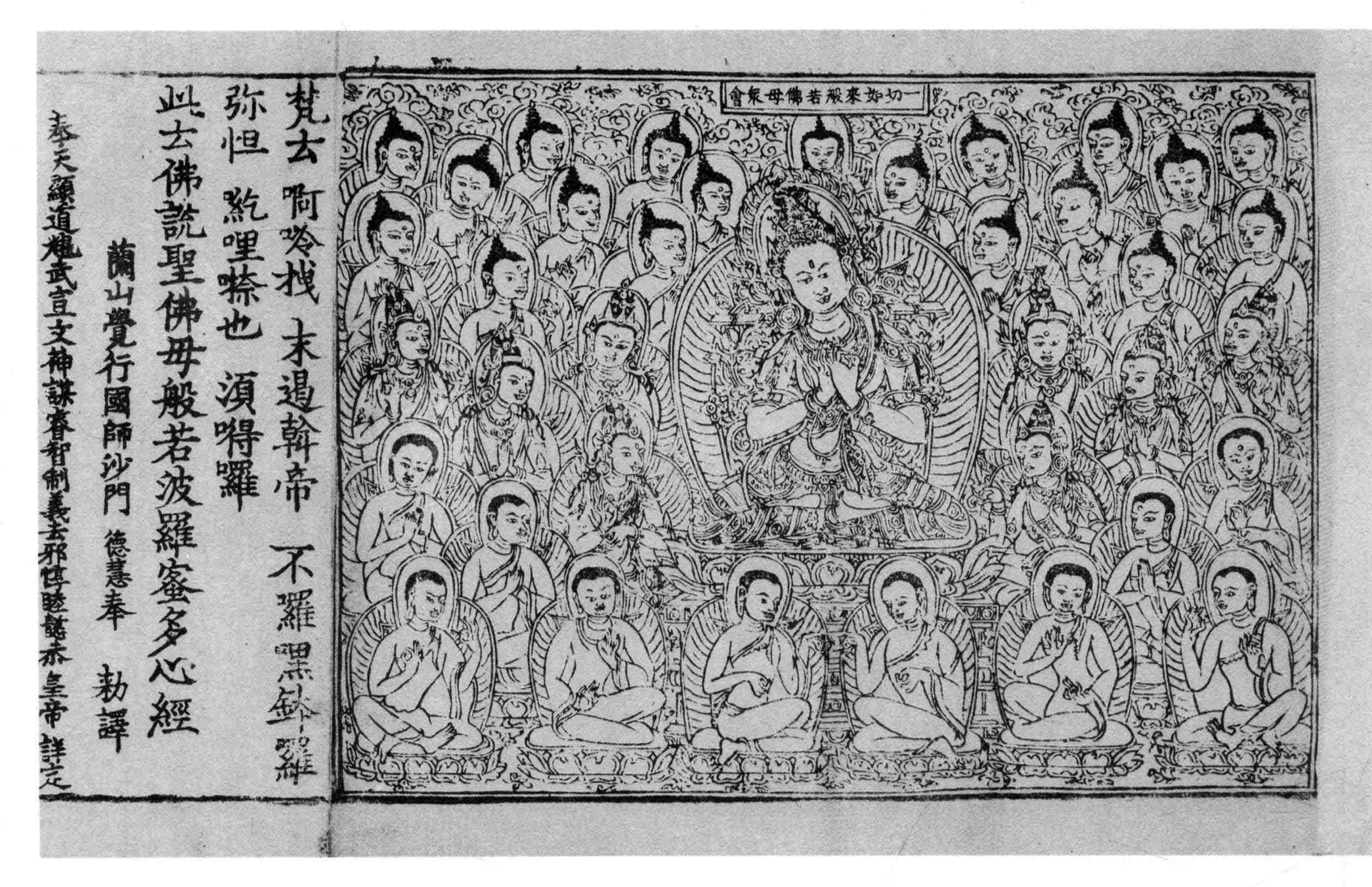
輪聖王則是如來須菩提
世尊如我解佛所說義不應以三
十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來
無斷無滅分第二十七
須菩提汝若作是念如來不以具足相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶持用布施若復有人知一切法無我
得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德
何以故須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德

俄 TK125　金剛般若波羅蜜經　(2−1)

得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德
何以故須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
威儀寂靜分第二十九
須菩提若有人言如來若來若去若坐
若卧是人不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來
一合理相分第三十
須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧
為多不甚多世尊何以故若是微塵衆
實有者佛則不說是微塵衆所以者何
佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆
世尊如來所說三千大千世界則非世
界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不

俄 TK125　金剛般若波羅蜜經　(2−2)

梵云 啊唥栈 末噶斡帝 不羅嘿鉢囉
弥怛 紇哩嘌也 須嘚囉
此云佛說聖佛母般若波羅蜜多心經
蘭山覺行國師沙門 德慧奉 勅譯
奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭皇帝 詳定

俄 TK128　1. 佛說聖佛母般若波羅蜜多心經　　（9－1）

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭皇帝 詳定
敬礼般若佛母
如是我聞一時佛在祇舍崛山與大比丘
衆并諸菩薩摩訶薩等無量衆會前後
圍遶
尒時世尊即入甚深三摩地於時會中觀
自在菩薩即行甚深般若波羅蜜多照見
五蘊自性皆空時舍利子承佛神力而白
觀自在菩薩言若善男子善女人欲行甚
深般若波羅蜜多者云何修學願垂演說
即時觀自在菩薩告舍利子言若善男子
善女人欲行甚深般若波羅蜜多者應觀
五蘊自性皆空色即是空空即是色色不
異空空不異色受想行識亦復如是是故
舍利子諸法性空不生不滅不垢不淨不
增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃
至無意識界無無明亦無無明盡乃至無
老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無
無智無得亦無無得是故舍利子諸菩薩
摩訶薩亦無所得故依般若波羅蜜多心
無罣㝵無有恐怖遠離顛倒究竟涅槃三

俄 TK128　1. 佛說聖佛母般若波羅蜜多心經　　（9－2）

摩訶薩亦無所得故依般若波羅蜜多心
無罣㝵無有恐怖遠離顛倒究竟涅盤三
世諸佛依般若波羅蜜多故悉得阿耨多
羅三藐三菩提是故舍利子應知般若波
羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是
無等等呪能除一切苦真實不虛故即說
般若波羅蜜多呪曰
怛寧達 唵 揭帝揭帝 鉢羅揭帝 鉢羅
僧揭帝 磨溺 莎訶
是故舍利子諸菩薩摩訶薩應當修學甚
深般若波羅蜜多復次世尊即出甚深三
摩地讚觀自在菩薩言善哉善哉汝今所
說般若波羅蜜多者諸菩薩摩訶薩等應
當修學我等諸佛悉皆隨喜佛說此經已
舍利子與觀自在菩薩等無量衆會天龍
夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩和
羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說聖佛母般若波羅蜜多心經

俄 TK128　1. 佛說聖佛母般若波羅蜜多心經　（9－3）

佛說聖佛母般若波羅蜜多心經

持誦聖佛母般若多心經要門

蘭山覺行國師沙門 德慧奉 勑傳譯

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭 皇帝 詳定

敬礼般若佛母

夫般若者三世諸佛出現之源六度萬行
究竟之因理智冥符空有無㝵遠離二邊
即契中道所以暫時憶念頓摧業障悉增
福惠等同佛行超越二乘爲菩薩首濟三
塗之苦施人天之樂若復有人晝夜時中
修此觀行讀誦受持所獲功德盡劫無窮
故龍樹菩薩見此功德依彼佛勑集成一
本聖佛母多心經觀行要門祖祖相傳至
於今尒廣獲其益矣
若善男子善女人持誦聖佛母多心經者
每日早晨或空閑時於寂靜處掃室令淨
遍布名花洒妙香水其室中央置般若佛

俄 TK128　2. 持誦聖佛母般若多心經要門　（9－4）

遍布名花洒妙香水其室中央置般若佛
母等像其像面前花香燈等諸般供養隨
力置之并置一盤白淨施食然善男子善
女人其像面前端身而立焚燒妙香應發
願云
為利法界一切有情離苦獲樂故我今持
誦聖佛母般若多心經
如發願已而礼三拜其像面前軟穩氊上
跏趺合掌專觀佛像應誦所有十方世界
中乃至迴向衆生及佛道如誦一遍而礼
三拜結跏趺坐二手合掌而執花米應如
是想自已面前於虛空中頓想般若佛母
一面二臂身真金色二手心前作說法印
左右脇下而出兩根優鉢羅花過於二肩
其二花臺上各置般若經頭髮結繫具喜
悅容額嚴寶冠身嚴衣珞花月輪上結跏
趺坐光明皎潔佛母徘徊頓想無量諸佛
菩薩聲聞羅漢如是想已然善男子善女
人專觀佛會應誦聖佛母多心經如是我
聞一時佛在乃至信受奉行誦一遍已手
中花米抛在空中般若佛會即時佛會猶
如霆雨從空而来入自已頂遍滿一身想

俄 TK128　2. 持誦聖佛母般若多心經要門　(9－5)

中花米抛在空中般若佛會即時佛會猶
如霆雨從空而来入自已頂遍滿一身想
為不二自從無始所積業障諸惡重罪猶
如墨汁流出足底入於地中無盡福惠想
令圓滿如是周而復始誦聖佛母多心經
三遍七遍二十一遍至百八遍隨力誦已
奉施食者應如是作於施食上誦唵啞吽
呪三遍其食變成百味甘露自已心間出
光照耀虛空以光召請般若佛會至於面
前意作供養誦奉食呪曰
唵　啊渴嚷麼渴　薩吟斡嚓麻捺　啊吟拽
啊(烏切作身)鉢捺咄怛　唵啞吽癹　莎訶
呪三或一遍其彼佛會受食歡喜求索願
事想令允許其彼佛會從空而来入自已
頂遍滿一身想為不二然善男子善女人
於一念頃頓捨妄念不思不慮凝然而住
久久習之若起妄念心散乱時所見萬象
如夢如幻虛虛影影而令觀之應作迴
施云
諸佛正法菩薩僧　直至菩提我歸依
我以施等諸善根　為有情故願成佛
如誦一遍起般若佛母漫方可起之隨意

俄 TK128　2. 持誦聖佛母般若多心經要門　(9－6)

我以施等諸善根　爲有情故願成佛
如誦一遍起般若佛母慢方可起之隨意
遊行依如是例每日持誦則其善男子善
女人持誦一遍聖佛母多心經者等誦一
部大般若經所獲功德於現身上不遭八
難衆人愛敬心無邪見恒契真理所作所
爲皆同佛行不成過愆無始已來所積宿
障十不善業五無間等諸惡重罪頓然消
滅無漏福惠自然增進所有冤敵一切邪
魔慈心相向恒常覆助辯才智惠諸病不
侵永無夭壽所祈隨意十方諸佛一切菩
薩憶念其人一切諸天常隨擁護臨終之
時住於正念十方諸佛速來接引安慰稱
善隨意往生諸佛淨土無量功德悉得莊
嚴速能證得無上菩提也

持誦聖佛母般若多心經要門　竟

御製後序

粤以真空絶相聲色匪求妙有不無凡庸
叵測惟我正覺愍運悲心有感必通無機
不應因言顯不言之奥懋闡真空示物名

俄 TK128　3. 御製後序　(9-7)

叵測惟我正覺愍運悲心有感必通無機
不應因言顯不言之奥懋闡真空示物名
不物之玄廓昭妙有施含萬行慧徹三空
俾乗般若之舟庚達波羅之岸甚深之法
實在斯經文簡義豊理幽辭顯括十二部
之分教總六百卷之大經色即是空萬浪
風恬而真性寂尒空即是色千江月印而
妙用昭然不執二邊不著中道絶薨五蘊
滌除六塵一切衆生仗茲而度苦厄三世
諸佛依此而證菩提朕覩勝因遂陳誠願
尋命蘭山覺行國師沙門德慧重將梵本
再譯微言仍集真空觀門施食儀軌附于
卷末連爲一軸於
神妣　皇太后周忌之辰開板印造番
漢共二萬卷散施臣民仍請覺行國師等
燒結滅惡趣中圍壇儀并拽六道及講演
金剛般若經般若心經作法華會大乗懺
悔放神幡救生命施貧濟苦等事懇伸追
薦之儀用荅劬勞之德仰憑覺蔭冀錫冥
資直往淨方得生佛土永住不退速證法
身又願
六廟祖宗恒遊極樂萬年社稷永享昇平

俄 TK128　3. 御製後序　(9-8)

悔放神幡救生命施貧濟苦等事懇伸追
薦之儀用答劬勞之德仰憑覺蔭冀錫冥
資直往淨方得生佛土永住不退速證法
身又願
六廟祖宗恒遊極樂萬年社稷永享昇平
一德大臣百祥咸萃更均餘祉下逮含靈
天盛十九年歲次丁亥五月初九日
奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去
邪惇睦懿恭　皇帝　謹施

俄 TK128　3. 御製後序　(9－9)

光明上照尼吒天　下燭泥犁十八獄
前將五星為侍者　後以釋梵作威儀
眉間放大日月光　光中化佛无邊億
八萬恒沙諸世界　慈悲應攝苦衆
二十五有諸含靈　既向皆蒙罪消
若有惡星臨命者　須念熾盛光如
隨處念者現神通　惡星退者命延
或現身為大元帥　震動乾坤萬國
或現勇猛聖金剛　摧滅降伏諸外道
縱有運逢災患者　土星剛曜照臨身
公私口舌及冤讎　一切災殃皆解脫
我今稱念真言教　願降神通護我身
十纏九結永消除　萬善千祥悉圓備
佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀
羅尼經
如是我聞一時佛在淨居天宮說

俄 TK129　佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經　(5－1)

如是我聞一時佛在淨居天宮説文殊
大集會告諸遊空天衆二十八宿十二
宮神九曜諸天等言我於過去娑羅樹
王佛所受此大威德熾盛光如来吉祥
陁羅尼即説呪曰
南无三滿多 沒馱喃 阿鉢囉底
賀多捨 娑娜喃 唵佉佉 佉呬 佉呬
吽吽 入嚩囉 入嚩囉 鉢囉入嚩囉
鉢囉入嚩囉 底瑟吒 底瑟姹 瑟致哩
瑟致哩 娑普吒 娑普吒 扇底迦
室哩曳 娑嚩 賀
佛言此陁羅尼能除一切世間八萬種
不吉祥事復能成就八萬種大吉祥事
一切衆生如遇年災月厄土火惡星妖
怪惡人臨逼於身皆當至心誦持此呪
一切災障自然消散所有寃家毒藥不
能爲害起惡心者返受其殃此佛如来
是諸星辰之本師若人空念如来名号

俄 TK129 佛説金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (5－2)

一切災障自然消散所有寃家毒藥不
能爲害起惡心者返受其殃此佛如来
是諸星辰之本師若人空念如来名号
一切災禍盡變吉祥何况清淨誦持眞
言焚香持花供養尊像普告四衆信
受奉行
佛説金輪佛頂大威德熾盛光如来陁
羅尼經
羅睺星眞言 每月八日降下
唵囉護曩 阿蘇囉 囉惹野
娑訶
金星眞言 每月十五日降下
曩謨三滿多 沒馱喃 唵 吠那野
薩嚩賀
計都星眞言 每月十八日降下
唵嚩囉計覩諾乞叉惹野
娑訶
土星眞言 每月十九日降下

俄 TK129 佛説金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (5－3)

唵嚩囉計覩諾乞义惹野
娑訶
土星真言　每月十九日降下
曩謨三滿哆　没馱喃　唵替曳
娑訶
水星真言　每月二十日降下
曩謨三滿哆　没馱喃　唵嚩𡃤
那野　娑訶
木星真言　每月二十五日降下
曩謨三滿哆　没馱喃　唵　𠰒那
囉野　娑訶
太陰星真言　每月二十六日降下
唵　戰怛囉　素哩野　庚諾乞
义怛囉　惹野　娑訶
太陽星真言　每月二十七日降下
唵　阿謨佉馮設底喃　娑嚩訶
火星真言　每月二十九日降下
曩謨三滿哆　没馱喃　唵摩

俄 TK129　佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經　　（5－4）

唵　阿謨佉馮設底喃　娑嚩訶
火星真言　每月二十九日降下
曩謨三滿哆　没馱喃　唵摩
利多　娑訶
伏願　天威振遠
聖壽无疆
金枝　欝茂重臣千秋蠢動含靈
法界存亡齊成
佛道　彫經善友衆
尚座袁宗鑒　杜俊义　朱言忠　杜俊惠
安平　陳用　李俊才　杜信忠　袁德忠
杜彥忠　杜用　牛智惠　張用　訛德勝
杜宗慶　薛忠義　張師道　等
乾祐甲辰十五年八月初一日重開板印施

俄 TK129　佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經　　（5－5）

若有惡星臨命者　須念熾盛光如來
隨處念者現神通　惡星退散命延永
或現身為大元帥　震動乾坤萬國中
或現勇猛聖金剛　摧滅降魔諸外道
縱有運逢災患者　土星剛曜照臨身
公私口舌及冤讎　一切災殃皆解脫
我今稱念真言教　願降神通護我身
十纏九結永消除　萬善千祥悉圓滿
佛說金輪佛頂大威德熾盛光如
來陁羅尼經
如是我聞一時佛在淨居天宮說
文殊大集會告諸遊空天衆二十
八宿十二宮神九曜諸天等言我
於過去娑羅樹王佛所受此大威
德熾盛光如來吉祥陁羅尼即說
呪曰

俄 TK130　佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經　(2−1)

德熾盛光如來吉祥陁羅尼即說
呪曰
南無三滿多沒馱喃阿鉢囉底賀
哆捨娑娜喃唵佉佉佉呬佉呬吽
吽入縛囉入縛囉鉢囉入縛囉鉢
囉入縛囉底瑟吒底瑟姹瑟緻哩
瑟緻哩娑普吒娑普吒扇底迦室
哩曳娑縛賀
佛言此陁羅尼能除一切世間八
萬種不吉祥事復能成就八萬種
大吉祥事一切衆生如遇年災月
厄土火惡星妖怪惡人臨逼於身
皆當至心誦持此呪一切災障自
然消散所有冤家毒藥不能為害
起惡心者返受其殃此佛如來是
諸星辰之本師若人空念如來名

俄 TK130　佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經　(2−2)

呪曰
南無三滿多沒䭾喃阿鉢囉底賀
哆捨娑娜喃唵佉佉佉呬佉呬吽
吽入嚩囉入嚩囉鉢囉入嚩囉鉢
囉入嚩囉底瑟吒底瑟姹瑟緻哩
瑟緻哩娑普吒娑普吒扇底迦室
哩曳娑嚩賀
佛言此陁羅尼能除一切世間八
萬種不吉祥事復能成就八萬種
大吉祥事一切衆生如遇年灾月

俄 TK131　佛説金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經

慈覺禪師勸化集序

朝請大夫前通判成德軍府事上柱國賜紫金魚袋崔振孫 譔

實際理地不受一塵言語道斷千聖不傳故釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶事相門中不捨一法故諸佛菩薩傳一大藏教歷代祖師垂示宗風乃至一句一偈謦咳動作無非佛事矣慈覺禪師傳正法眼久坐道場其為偈頌文賛莫不直指佛心發揮道妙足以開人天之耳目為苦海之津梁門人編録成集屬余為序余素知師者義不得辝於是乎書崇寧三年九月初八日序

化文 一

鎮陽洪濟禪院慈覺和尚勸化文并偈頌

門人　普慧　編

蓮池勝會錄文

夫以念為念以生為生者常見之所失也以無念為無念以無生為無生者邪見之所惑也念而無念生而無生者第一義諦也是以實際理地不受一塵則上無諸佛之可念下無淨土之可生佛事門中不捨一法則揔攝諸根蓋有念佛三昧還源要術示開往生一門所以終日念佛而不乖於無念熾然往生而不乖於無生故能凡聖各住自位而感

應道交東西不相往來而神遷淨域此
不可得而致詰也故經云若人聞說阿
弥陁佛執持名号乃至是人終時心不
顛倒即得往生阿弥陁佛極樂國土夫
如來世尊雖分折攝二門現居淨穢兩
土然本聖之意豈直以娑婆國土丘陵
坑坎五趣雜居土石諸山穢惡充滿以
是爲丁厭極樂世界[illegible]金爲地寶樹叅

世界水鳥樹林咸宣妙法正報清淨無
實女人然則修行緣具無若西方淺信
之人横生疑謗竊嘗論之此方之人無
不厭俗舍之喧煩慕蘭若之寂靜故有
捨家出家則懃懃讚歎而娑婆衆苦何
止俗舍之喧煩極樂優遊豈直蘭若之
寂靜知出家為美而不願往生其惑一
也萬里辛懃遠求知識者蓋以發明大

事决擇死生而弥陁世尊色心業勝願
力弘深一演圓音無不明契願条知識
而不欲見佛其惑二也叢林廣衆皆樂
栖遲少衆道場不欲依附而極樂世界
一生補處其數甚多諸上善人俱會一
處既欲親近叢林而不慕清淨海衆其
惑三也此方之人工壽不過百歲而童
癡老耄疾病相仍昏沉睡眠常居太半

菩薩猶昏隔陰聲聞尚昧出胎則尺璧
寸陰十喪其九而未登不退可謂寒心
西方之人壽命無量一託蓮苞更無死
苦相續無間直至菩提所以便獲阿惟
越致佛階決定可期流轉娑婆促景而
迷於淨土長年其惑四也若乃位居不
退果證無生在欲無欲居塵不塵方能
興無緣慈運同體悲迴入塵勞和光五

濁其有淺聞單慧或與少善相應便謂
永出四流高超十地抵訶淨土耽戀娑
婆掩目空歸宛然流浪並肩牛馬接武
泥犁不知自是何人擬比大權菩薩其
惑五也故經云應當發願願生彼國則
不信諸佛誠言不願往生淨土豈不甚
迷哉若夫信佛言而生淨土則界繫之
所不能拘劫波之所不能害謝人間之

八苦無天上之五衰尚無惡道之名何
況有實唯一乘之法决定無三歸依一
體三寶奉事十方如来佛光照體萬惑
潜消法味滋神六通具足三十七品助
道法應念圓成三十二應隨類身遍塵
刹土周旋五趣普被諸根不動一心遍
行三昧洒定水於三千引衆生於火宅
自利利他皆悉圓滿然則惟心淨土自

性弥陀蓋解脫之要門修行之捷逕是
以了義大乘無不指歸淨土前賢後聖
自他皆願往生凡以欲得度人先須自
度故也嗚呼人無遠慮必有近憂一失
人身萬劫深悔故率大海衆各念弥陀
佛百聲千聲迴至萬聲迴向同緣願生
彼國竊冀蓮池勝會金地法朋綺互相
資必諧斯願操舟順水更加櫓棹之功

則十万之遥可不勞而至也
元祐四年冬宗賾夜夢一男子烏巾白
衣可三十許風貌清美舉措閑雅揖謂
宗賾曰欲入公弥陁會告書一名宗賾
乃取蓮池勝會録秉筆問曰公何名白
衣者云名普慧宗賾書已白衣者云家
兄亦曾上名宗賾問曰令兄何名白衣
者云家兄名普賢白衣者遂隱宗賾覺而

詢諸耆宿皆云華嚴離世間品有二大
菩薩名宗賾以為佛子行佛事助佛揚
化必有賢聖幽贊然預此會者亦豈小
緣普賢慶名易号不知誰何今更以二
大菩薩為首云

念佛懺悔文

某甲普及四恩三有法界衆生法身壽
命本智光明與 阿弥陁佛同一體性

而無量刼來不了自心起惑造業或不
孝父母不順師長殘忍無慈殺生偷盜
不淨邪婬妄言綺語兩舌惡口及貪嗔
癡十惡熾然無罪不造隨順邪師不信
三寶或破五戒八戒十戒二十五戒二
百五十戒五百戒十重四十八輕三千
威儀八萬細行具足闡提撥無因果誹
謗大乘方等經典破人善事無悲愍心

不肯勸進同梵行者乃至殺父殺母殺
和尚阿闍梨出佛身血破羯磨轉法輪
僧殺阿羅漢破塔壞寺殘毀經像驅役
僧徒或令罷道侵損互用現前十方三
寶財物不淨說法汙梵行人如是普於
三寶聖衆師長父母法界衆生造種種
罪或自作教他或見作隨喜重重重重
無盡無盡遍周法界充塞虛空今對

阿弥陀佛皆悉懺悔唯願阿弥陀佛威
神力故如湯消氷應念化成無上知覺
又復　阿弥陀佛四十八願憐憫有情
放淨光明攝取不捨所居極樂衆寶莊
嚴菩薩往生永不退轉脩行無間直至
菩提　本師釋迦牟尼及十方諸佛殷
勤勸讚一念乃至十念一日乃至七日
稱名繫念決定往生我等愚迷不信不

順或時聞已心則輕笑見念佛人惡心
毀破設有信者無決定心若存若亡或
進或退業緣深重世務牽纏身在道場
心緣世諦口談極樂意戀娑婆於念佛
時心多散動三種淨業片善無成十六
觀心一事不徹臨命終時或遭横死墻
崩屋倒樹折巖摧水火漂焚蟲傷獸齧
刀兵邊至毒藥暴傷卒病臨身不遑念

佛或纏綿重病苦逼身心宛轉號呼難
安正念或無善友助發淨因由是種種
罪障因緣臨命終時不得見佛不得往
生淨土還復流轉娑婆五濁惡世三塗
八難隨業受生五痛五燒為最極苦未
來生死無有盡期或墮胎生金鏁之難
五百歲中不得見佛此皆從昔已來不
信　阿弥陁佛不信往生淨土身口意

化文　十

業輕慢毀謗以是因緣雖復發心多諸
障難我今稽首　阿弥陁佛唯願天眼
見我天耳聞我他心鑒我大慈大悲哀
憫攝受聽我懺悔令我普及四恩三有
法界衆生罪障業障煩惱障所知障不
信佛言障懶惰修行障三塗長夜障五
濁惡世障邊地疑城障不聞三寶障凡
是往生一毫之障悉願消除一切精進

正信現前不疑不退決定往生極樂世
界速成正覺轉大法輪圓滿普賢廣大
行願懺悔已歸命禮　阿弥陁佛

念佛發願文

願某甲普及四恩三有法界衆生從今
已去安住第一義諦脩佛淨業正因孝
養父母奉事師長慈心不殺脩十善業
受持三歸具足衆戒不犯威儀發菩提

心深信因果讀誦大乘勸進行者念佛
念法念僧念戒念施念第一義天以至
誠心深心回向發願心稱佛名號讚佛
光明觀佛依正十六妙境念佛本起四
十八願壽量三輩深入五門隨順三種
菩提門信受十方諸佛教或以散心定
心而脩散善定善依經起行畢命為期
唯願　阿弥陁佛法力冥加神通顯益

令我等疑神覺路蹈大方進止威儀
不離見佛如執明鏡自見面像及於夢
中常見彼國衆妙樂事慰悅我心令生
增進哀愍覆護法種增長承佛威神遠
離魔事又復無量劫來業惑塵勞皆為
梵行善根功德同入大因積集諸緣併
用回向臨命終時無諸障難七日已前
預知時至身無痛苦心不顛倒身心安

樂如入禪定遇善知識教稱十念　阿
弥陁佛與諸聖衆現在其前放大光明
授手迎接自見其身乘金剛臺隨從佛
後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光
明寶林演說妙法聞已即悟無生法忍
身真金色等無差別三十二相六通自
在具大辯才演一切智那羅延身壽命

無量供養如意妙服自然不聞惡名不
着身見諸上善人俱會一處住正定聚
永不退還究竟至於一生補處受用清
淨大乘法樂晝夜六時供養　阿弥陁
佛每日清旦奉事十方如來聞法受記
得陁羅尼化身自在周遍十方無佛國
中成等正覺極重苦處遊戲神通隨衆
生心應所知量對現色身晝夜說法無

有休息念念中令不可說不可說衆生
發菩提心念念中令不可說不可說衆
生住普賢行福慧資粮悉得圓滿同成
無上正等菩提各各莊嚴淨土各各攝
化衆生如　阿弥陁佛等無有異唯願
阿弥陁佛慈悲證明所有虛空世界盡
衆生及業煩惱盡如是一切無盡時我
願究竟常無盡發願已歸命禮　阿弥

隨佛

發菩提心要略法門 依華嚴悲華二經集

先應深信三寶恭敬供養

然後決定勇猛立大誓願

南無佛南無法南無僧我今發心不爲
自求人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸
位菩薩唯依最上乘發菩提心願與法
界衆生一時同得阿耨多羅三藐三菩

提 如是三說亦應每日或六時三時一時於尊像前虔奉香花發此大願

發心之後隨其所脩一一善業皆悉迴
向願成阿耨多羅三藐三菩提亦應常
勸一切衆生發菩提心彼若不能當須
代發

勸念阿弥陀佛防退方便 幷頌二首

普勸道友日念 阿弥陀佛或百聲千
聲乃至萬聲迴願往生西方淨土各於

日下以十字記之念佛之時一心專注
不得異緣常念娑婆衆苦五濁煎熬況
乎一失人身何時可復幸諸道友終始
精勤寶蓮華中決定見佛

三界炎炎如火聚　道人未是安身處
蓮池勝友待多時　收拾身心好歸去
目想心存望聖儀　直須念念勿生疑
他年淨土華開處　記取娑婆念佛時

化文　十五

淨土頌

西方多樂事浩刼杳難宣壽量曾無盡
光明豈有邊
道風吹綠蕙定水發紅蓮海會朝宗處
天花落座前
海衆咸清淨菩提道易成心心皆正念
物物契真乘
性地瑠璃瑩圓音衆鳥鳴會須登覺岸

俄 TK132　慈覺禪師勸化集　（45－15）

莫遣隨疑城
足蹈無憂地身居不老鄉六時朝聖主
清旦詣他方
寶殿隨身去天花遍刹香歸來還本住
禪悅未何長
莫謂西方遠西方在目前雖然過十萬
曾不離三千
念佛纔開口花池已種蓮信心如不退

化文一　十六

決定礼金僊
池凝功德水風動管絃音羅網幔空界
樓臺映寶林
六根常合道萬境了唯心不是人難到
都緣信未深
行業分三輩蓮花共一池既然登極樂
決定獲阿惟
障盡舒光日心開見佛時个中無限樂

同道者方知
極樂真如理弥陀智慧光迷時沉此土
悟即往西方
浩浩輪迴息迢迢壽命長信根纔一念
心地已清凉
信重終須往疑多未可知淨心憑一念
功行越僧祇
更列阿惟位還將補住齊進修宜勇猛

他文　十七

不必待多時
人間禪家者宗門万事忘既然超極樂
何必往西方
却聽禪家語西方是本鄉馬鳴親訓誨
龍樹亦稱揚
莫話娑婆苦娑婆苦殺人貪嗔癡乱意
皮肉血為身
羅刹怨憎窟無明險入村會須登極樂

歸路莫因循
莫話娑婆苦　娑婆苦最深　邪魔常作伴
疾病每相侵
聲色妖嬈地　禪那淡泊心　會須登極樂
歸路莫沉吟
莫話娑婆苦　令人涕淚交　三灾輪内轉
五痛火中燒
鶴樹光長掩　龍華會正遥　會須登極樂

十八

歸路莫辭勞
莫話娑婆苦　韋提白世尊　刼逢煩惱濁
兒號未生冤
調達心何逆　瓶沙恨莫論　會須登極樂
此惡未嘗聞
極樂不離真法界　弥陁即是自心王
眉間毫相無方所　露柱燈籠亦放光
懇修齋戒莫因循　千聖同開念佛門

一旦功成歸淨土　白毫光裏奉慈尊

戒酒肉文

夫有為雖偽棄之則功行不成無為雖
真趣之則聖果難尅剎那悟道要須長
劫鍊磨頓悟一心必假圓脩萬行身田
未淨法器難成世味不忘寧專妙道況
夫三界之內六道之中衆生皆我父母
四大皆我故身菩薩大悲猶護生草凡
夫麁行反食衆生肉非自然皆從斷命
殺他活己痛哉可傷探其根源實非清
淨推其敗壞不忍見聞人方耽味自謂
甘香淨眼傍觀如啖膿血人羊相食因
果無差命債轉多如何解脫至若酒為
毒水濁乱有情三十六失之禍胎八萬
塵勞之業海未了真心常居幻夢況貧
狂藥轉墮迷途醺醺竟日兀兀浮生如

以全身自投糟甕況復一坏中舉萬禍
滔生五刑三千據款結案世尊制戒尚
禁毛頭過酒器與人五百世無手故知
酒肉為患極深雖快一時之心終嬰萬
劫之苦蔬飡度世清樂有餘般若光中
精脩梵行隨緣銷舊業更莫造新殃若
欲敢往修来便請一刀兩段其如習力
深重且戒日中已前非唯匹下有餘亦

乃修行有漸所以道莫因三寸舌空負
百年身努力勤修同登妙覺

坐禪儀

夫學般若菩薩先當起大悲心發弘誓
願精修三昧誓度衆生不為一身獨求
解脫尒乃放捨諸緣休息萬事身心一
如動靜無間量其飲食不多不少調其
睡眠不節不恣欲坐禪時於閑靜處厚

敷坐物寬繫衣帶令威儀齊整然後結
加趺坐先以右足安左髀上左足安右
髀上或半加趺坐亦可但以左足壓右
足而已以以右手安左足上左掌安右
掌上以兩手大拇指面相拄徐徐舉身
前欠復左右搖振乃正身端坐不得左
傾右側前躬後仰令腰脊頭項骨節相
拄狀如浮屠又不得聳身太過令人氣

急不安要令耳與肩對鼻與臍對舌拄
上腭脣齒相着目須微開免致昏睡若
得禪定其力最勝古有習定高僧坐常
開目向法雲圓通禪師亦訶人閉目坐
禪以謂黑山鬼窟盖有深旨達者知焉
身相既定氣息既調然後寬放臍腹一
切善惡都莫思量念起即覺覺之即无
久久忘緣自成一片此坐禪之要術也

竊謂坐禪乃安樂法門而人多致疾者
蓋不善用心故也若善得此意則自然
四大輕安精神爽利正念分明法味資
神寂然清樂若已有發明者可謂如龍
得水似虎靠山若未有發明者亦乃因
風吹火用力不多但辦肯心必不相賺
然而道高魔盛逆順萬端但令正念現
前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀

二十二

圭峯脩證儀具明魔事預備不虞者不
可不知也若欲出定徐徐動身安詳而
起不得卒暴出定之後一切時中常作
方便護持定力如護嬰兒即定力易成
矣夫禪定一門最為急務若不安禪靜
慮到這裏惣須茫然所以探珠宜靜浪
動水取應難定水澄清心珠自現故圓
覺經云無礙清淨慧皆依禪定生法華

經云在於閑處修攝其心安住不動如
須弥山是知超凡越聖必假靜緣坐脫
立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況
乃遷延將何敵業故古人云若無定力
甘伏死門掩目空歸宛然流浪幸諸禪
友三復斯文自利利他同成正覺

自警文

神心洞照聖默為宗既啓三緘宜遵四

實事開聖説理合金文方能輔翼敎乘
光揚祖道利他自利功不浪施若乃竊
議朝廷政事私評郡縣官僚講國土之
豐凶論風俗之美惡以至工商細務市
井閑談邊鄙兵戈中原寇賊文章伎藝
衣食貨財自恃已長隱他好事揄揚顯
過指摘微瑕既乖福業無益道心如此
訛言並傷實德坐銷信施仰媿龍天罪

始濫觴禍終滅頂何也衆生苦火四面
俱焚豈可安然坐談無義

在家菩薩脩行儀

在家菩薩先當事佛務極嚴謹永斷葷
酒堅守齋法於諸慾染誓不擬犯親近
知識發明已見隨其悟入如理修行若
初心之士未能頓除葷酒且食早素一
月之間已能減半久習淳熟自能永斷

化文　二十四

未能長齋及慾障厚者先且奉行五戒
然後進登菩薩清淨大戒若未能親近
知識者但應讀誦大乘助發正見若未
悟摩訶般若者但依佛語脩行時中亦
不虛棄學般若菩薩應當勤發願去
南無佛南無法南無僧願身心安樂進
道無魔般若光中精脩梵行念念之間
常以般若供養十方諸佛念念之間常

以般若發悟一切衆生普願一切衆生
頓悟摩訶般若波羅蜜多同成無上正
遍知覺

事親佛事

夫孝子之事親也日以雞鳴盥(音灌)漱畢
敬念精誠立於寢門之外微聲謦欬安
詳而入溫恭省問安否如何起則奉其
衣服沃(音屋)盥(音灌)奉其槃水所服湯藥畨

而後進徐稟晨羞意饌何物更益珍甘
盡其精制視其寒溫嘗其旨否父母嗜
之則喜色見於面目喜氣達於音聲意
所不欲則敬請易饌固無他命則下色
怡聲勉以強食問其所以微或不康則
具湯藥而進之事竟而食則視於父母
而爲多少食已進見問其起居言必雍
容盡於愛敬先意承志務達其心疾痛

苟養敬抑搔之出入卧起敬扶持之果
實湯茗隨意而具沐浴洗頮音誨燖音尋湯
而請復問晡時欲何飲食侍奉之儀皆
倣前式父母所處冬則燠密夏則清凉
父母欲寢則相其裀蓐厚薄必使安躰
衾裯單複務於適宜寒則温衾熱則扇
枕俟其安寢然後退宿復思明日之事
焉此猶世間之孝也當念三途長夜惡

趣輪迴雖欲報恩如何息苦應於朝夕
勸進父母歸依三寶發菩提心調伏貪
嗔不昧因果披尋古教瞻礼聖容於佛
禁戒隨力奉持發明大事因緣修習念
佛三昧或行檀以助道或宴坐以澄神
此皆未来成佛之因歷刧無窮之孝事
覩至此不可以有加矣

豪門佛事

竊以良田萬頃日食二升大厦千間夜
眠八尺黄金瀰屋誑謼閻闍白玉堆山
終歸夢幻若是作家手段便須勇猛修
行發最上菩提之心行傑出世間之孝
參真善知識為立地成佛之人依圓頓
大乗入位後普賢之行應是從前虎狼
心行虵蝎性靈與一切人為災為害耽
荒酒色烹宰禽魚籠繫衆生飛鷹走犬

乃至兒求乳母性命交加婢畜精瘛禍
通水陸如是等類皆不應作然後治生
產業先顧利他雖獲俗利不以為喜常
行謙下莫縱驕奢須信不癡不聾不作
阿家阿翁但無私已之心即是大人之
相貧窮老幼曲為悲憐隣里親知等心
濟惠恩臨婢僕各盡歡心聽於已分之
餘供給所生父母常荷金輪統御文武

設持既有家財須應等第所謂泥多佛
大水長舡高便須直下承當不得日中
逃影莫以同儕外進格外增添應憐退
落之家隨宜減放切忌多招生戶酌然
衆口銷金若非荷擔衆生何表大乘法
器幸身康健火急修行欲知金粟如來
便是維摩居士

軍門佛事

竊以諸軍將士雖居用武之門若善參
詳自有脩行之路目對旌旗之色見性
分明耳聞金鼓之聲圓音不昧檏弓執
矢各現神通舞劒揮戈遍身是手高聲
唱喏起自何來驟馬翻身承誰恩德乃
至執勞運力無非菩薩行門今者天下
太平軍中無事全家飽暖盡荷　君恩
若在行間莫生容易着衣喫飯唯恐難

消一片丹心常思報國内則孝養父母
外則敬順人負親近良朋求聞已過怖
今生之流落百事小心思没後之沉淪
自求夕福不得賭錢喫酒踰濫饞慵鬬
打相争妄言綺語愛人便宜管他閑事
輕犯王法毀謗三寶忽若排連階級次
第陞遷既是人負須知疾苦公心部轄
守已清廉賞罰分明作事平等撫恤長

化之　二十九

行兵士悲憐老幼貧窮雖然慈不主兵
且與暗行方便尋常小罪豈免擔孽事
不奈何量時行遣且大約計之一營五
百人每家共三口司空僕射運菩薩心
知一營之中一千五百人安樂負寮節
級發菩薩行即一都之内三百人快活
由是龍天擁護營幕光輝自利利他皆
成佛事非但今身福壽盖為累刼津梁

伏願世世生生不迷本性在在處處常
轉法輪為苦海之神舟濟羣生於覺岸

鄽中佛事 普勸諸行百户 脩真實慈悲行

竊以居鄽業市萬別千差門門古佛家
風各各道人活計或作鬻香大長者或
現維摩彼上人或為捉子賣油翁或効
趙州喫茶去或販玄沙白紙或賣青州
布衫或打神山之羅或槃盧陵之米所

化文　三十

以盤山肉案頭悟道弥勒魚市裏接人
若能直下承當可謂成佛有分其或機
輪未轉智眼猶迷且須據實修行亦有
超昇之路先當歸依三寶發菩提心孝
養二親懇脩齋戒或禪林問道或古教
照心条詳日用之中萬事須知損益若
夫心行真實語言真實買賣真實斗秤
真實尺寸真實物貨真實材料真實價

倒真實錢陌真實數目真實州土真實
如是等類皆所應作或以惡為美變舊
為新潤乾為濕減大令小添和外物金
假不真異物相代或因牒官司多圖國
利隱藏商稅不懼公方巧匠良工神通
變化同財共本遞互相謾衣食主人暗
行侵盜逋逃債負抵諱不還取息太傷
横侵行利或屠宰之家殺生求利烹宰

化文　三十二

血肉販賣禽魚或苦使驢騾虐害牛馬
或雇他自活誘陷良人或酒肆謀生婬
坊度日或造作弓箭巧製鎗刀如是等
類皆不應作始則知之減半終則慎之
全無再三迴互不行決定須當改業由
是心田廣大氣宇高閑視身世如浮雲
比黄金於糞土肢體尚能布施鎗刀何
足掛懷悲智自然增明衣食自然豐足

不離市肆已出塵埃雖無瓔珞天冠便
是肉身菩薩況復神捿安養定知成佛
無疑嗚呼一百二十行帀八萬四千塵
勞悟之者為菩薩選佛之場迷之者乃
凡夫造業之地譬若小器聚蚊啾啾狂
鬧微羶鬪蟻擾擾紛爭為圖口飯片衣
只管欺賢罔聖可謂機關旋轉巧智玲
瓏天眼龍睛神出鬼沒所以神龍怨

化文　三十二

福德銷磨縱然邪裏得來又被業風吹
却籃中携水脫體全空火上弄氷片時
光景只怪漏危難滿誰知惡罐易盈地
獄阿傍持叉相待鑊湯爐炭定業難逃
漸次針咽炬口依前馬腹驢胎縱然得
箇人身受盡貧窮困苦操瓢策杖乞食
巡門四海無家欲何依怙飢寒內切誰
肯哀憐命寄朝昏身塡溝壑三塗八難

萬刼千生可怜慷慨丈夫却到這般田
地所以特伸管見願救頭燃應是從前
巧偽一時拈放一邊却来作箇實頭道
人所謂傍生路上驀鼻牽迴地獄門前
攔胷把住滅餓鬼喉中之火解貧人衣
下之珠無上菩提兩手分付取要言之
常願利他自利不得謾人自謾諦觀三
世諸佛不出一箇實字

三十三

公門佛事 并頌

夫以公門吏役紛擾万端既無聽法之
縁誰識修行之路真如佛性翻成巧偽
之心平等真慈流入貪殘之行不覺老
之將至寧知身後如何忽然墮落三塗
便是千生万刼所以恭陳十勸普告未
聞庶興悲願之懷念濟沉淪之苦不捨
凡夫事業頓圓菩薩行門西陪蓮社之

遊東受龍華之記

一者回心向道竊以公事無非佛事公門即是佛門若能善用其心種種皆成法利變業火作清涼之地即塵勞為解脫之鄉上寬制御之勞下息冤憎之苦

万緒紛紛業火煎　幾人甘露沃心田
須知佛事無他事　即此塵緣是道緣

二者忠報國家既乃分司列職各有

專當須子細精勤不得因循鹵莽而全家衣食仰給公門若也公家悞事便於私計不安但存報國之心自然公私俱濟

全家衣食仰公門　唯念精勤報國恩
王事不前空飽暖　他年無地可容身

三者孝養父母世出世間以孝為本現住父母即現在佛有好衣令父母著有

好食令父母喫有財物令父母用不作
非違之事恐貽父母之憂至如早入公
門暮歸私舍終日之間父母之養委在
妻子宜當謹察勿縱衰心其如侍養不
勤甘旨不給丁蘭木母尚形泣淚之悲
父母肉身寧不動念父母既終孝養無
所常行好事常念濟人資導神靈往
生淨土

化文　三十五

早供甘旨莫因循　謹率妻孥奉至親
木母尚猶曾泣淚　老人爭得不傷神
四者不留獄訟蓋以一人犯罪舉族憂
惶隣里親知為之不樂將他喻已豈可
安然若察其無罪速令疎放歸家若實
有罪之人早與結絕文案乃至勾追照
證不得引蔓生枝若能如是用心便是
與人安樂

一家有罪百家憂　引蔓生枝早晚休
要會與人安樂處　但於公事莫遲留
五者寬恤罪人寒須暖獄夏必涼牢洒
掃併除常令淨潔飢者與食渴者與飲
寒者與衣老者無令失所病者粥藥扶
持等觀貧富如我至親縱饒情理難容
不得心生尉耐常以善言慰喻勸令持
念觀音所冀依憑聖力別有解脫之門

化文一　三十六

無以麁言故相寒熱人非木石陰理昭
然但有好心必有好報
飢寒老病要溫存　惡語爭如愛語親
但有好心憐廣獄　自然陰報不虧人
六者減省刑禁人間至苦無甚獄囚萬
種悲酸不堪名狀時與暫寬禁繫慎無
非理摧殘至於勘鞫之間切為減其鞭
搆重囚若減一百十人減得一千輕囚

若獄五十千人獄得王萬如斯積累已
成無限陰功況有妙門更為於中裁減
畫地為牢入尚難　那堪枷鏁重如山
從來獄吏修陰德　只在無情棰撻間
七者用法從輕公案未成先就情輕推
勘引條定罪亦須宛轉從輕明知回乎
稍難更為尋求出路若於大小公案逐
一如是用心天龍鬼神常相祐護設使

化文　三十七

官負執見應當方便諮聞但自公廉勿
憂罪責
莫將殘忍害衆生　唯以真慈運至平
公案不須論大小　一將先且問情輕
八者護持三寶末法僧尼豈容無罪苐
一且看佛面再三護惜袈裟若令敗過
修行實謂此恩難報至若編民有過尚
許贖刑僧尼悞觸憲章寧無矜免

吾門弟子日衰微　全在官司瞻護持
縱有萬般凢俗行　且留三事福田衣
凢者全身遠害或職名在上或年事稍
高應當供敬如父如兄或乍入公門或
後生年少應當愛之如子如弟官員慈
善常須加意小心忽若稍有威嚴更是
不得慢易切忌躭迷酒色枉費錢財縱
能非理多求爭似如法儉用若乃主持

化文　三十八

官物應須如護眼睛常教出納分明不
得侵欺損壞滅身之禍無出貪婪安樂
法門莫如清儉人有言云避法而安知
而不為冒法而險為而不知此言甚好
返復思之
俯仰謙和福自生　常思清儉畏嚴刑
公家財物無多少　護惜應如護眼睛
十者隨力修行有命之物一蟻無傷不

義之財一錢無取斷除邪㳙心口相應
對諸佛前懺除先罪發大弘願誓證菩
提或守常齋或持常素或未能永斷葷
酒且戒日中已前或參禪問道契佛心
宗或讀誦大乘熏發正見或兼修衆善
深種福田或專念弥陀求生淨土但知
隨力隨分皆為成佛正因若能相勸奉
持便是燈燈續焰

公門何處不修行　戒定熏修道愈精
從此利他兼自利　一輪明月照寰瀛

人生未悟歌　輔國大師　撰

夫說娑婆界內五濁世中有八萬四千
塵勞具六十二種邪見自迷本覺未悟
真如恒居生死界中似蟻巡環長在四
生之內如輪碾道万類忙忙只貪現在
之歡兀兀癡癡豈懼當來之業戒香定

香惠香豈肯焚修貪心嗔心癡心恒時
熾盛觀三寶則目覷雲霄聞善事則佯
佯不聽隨從惡黨順似波濤違害良緣
逆如荊棘不思惡路無意修行貪戀浮
花嗜着財色縱意則忙擾追求如渴鹿
逐於春陽恣情則迍邅貪婪似飛蛾投
於聚火不觀此躰四大所成未顧斯身
五蘊積聚世似風燈命如石火年光一

北文 四十一

似水上浮漚色力恰如草端之露作業
自成何殊造繭之蚕食飽長閑有似守
家之犬況復四蛇逼迫二鼠交侵妄心
為六境所牽癡意被千迴八拽六根顛
倒八識恒迷有限色身無常雪躰鵶鬢
倐忽成霜玉皃逡巡變鬼選甚王侯將
相不論貴賤高低老苦隨身病緣悲切
形容改變犯限有期一息歸空對面千

里滿庫珎財終歸他物惟有荒郊丘塚
却是自家住處假使夫力如神妻㒵若
玉時至後財寶無量奴婢豈多一旦死
至頓然割捨三寸氣斷雙目光落四肢
俱冷一時消疎生前無毫善之心死後
有乖離之狀口中只含精鐵兩文面上
秖蓋白練一片餘外資財能得將歸身
邊唯有葦蓆一領木櫃一具只此相應

引文　四十一

作伴眷屬悲切見女號咷弃送在於荒
郊嗟嘆咸歸故里平生志氣獨處虛雲
一旦長辭永占霜月忙忙見女搥胷妻
子哭斷肝腸諸有智者如何不驚惶如
何不驚怖前念既滅後念仍存業引波
濤魂遊地獄鑊湯滚沸駈入則肉便熟
爛鐵床煇炎叉上則乾燋俱碎飢吞鐵
丸五臟燒燃渴飲鎔銅四肢炎起刀山

峭峻難辞痛苦與他登劒樹霜峯號咷
努力與他上痛苦千艱恓惶無限自嗟
嘆身雖有親情見女到此何能相救縱
有美婦貞妻到此恩情斷絶若有僮僕
知識到此不能交涉滿庫珎寶財物到
此不能贖之苦痛尤深時稍長遠此者
皆是己身自作自受凡有心識之人若
是如此了達如此險難能得不驚惶能

花文 四十二

得不驚怖更有何意放逸則有似於騰
猿縱身則着於狂象只貪滋味無不是
肥肉美酒作悅唇香無不是薰蘭麝躰
受妙服着無不是珠玉綺羅耳樂嬉聲
無不是錦衾絲竹假如便作金輪勝王
七寶千子王四天下世間快樂最爲第
一若是了達且在危厄來世苦惱亦可
耽之何況凡庶弊五欲塵境纏之不肯

捨貪之不肯休如饞狗齧於枯骨似着
蠅嗜於糞園雖聞前法受僧家教事又
不肯依行將為此身永在人間長壽安
樂着你身心安樂諸根圓備受命長遠
其奈有老苦病苦死苦不覺便是到来
如牽羊入於屠肆驅因入於法場望活
則一脚脚遠去死則一步步近雖復家
有千金官居九品良田万頃墅地百區

化文 一 四十[illegible]

一旦死至財不能贖之更有一類人多
嗜着年花少後多嗜着才藝過人多嗜
着身手有力多嗜着家計豪強菩薩戒
云人命無常過於山水今日雖存明亦
難保莫教此身明日来墜在諸趣之中
受苦長劫恁時欲要似今日身安健心
從款執香炉稻數珠念佛名号持佛禁
戒礼佛形像必不可得衆人等恁時悔

將何及

未悟歌　郎師撰

每傷世事不覺長歎貪求名利者忙忙
似火持齋念佛者兀兀如閑不思隨喜
唯慕攀緣親者貧而不秋頓弃踈者富
而曲奉多黠非過有道但縱無端男兒
愛腰排玉珮女子樂耳墜金鐶食恣珎
饌服餙羅紈不念耕夫織婦終朝忍餓

化文　四

受飢心罔行於正直性貪惟於曲盤驗
榮奴僕焉知險難任情刑罰恣意傷殘
馬前後呼呼喝喝門内外簇簇攢攢要
打者叫聲動地要罵者悖氣衝天失之
則立便枷虐得之則當下始安誅剥黎
庶只推閑官又不知興廢在俯傾之際
存亡當瞬息之間一旦身謝命掩幽泉
面覆片白口含兩錢財物被衆人分割

自家去獨受迍邅殺鬼駈後琰魔面前
業縛或手足背拴或倚馳於屍糞或逼
迫於倒懸或鑊湯煮或利火燃入便經
百千劫更其有大月長年痛如斯之極
苦求勉脫以無緣亡人筭未百日妻子
早別選官負哀哉此事一一寧宜又何
不早脫後患速懺前愆親近善友追薦
良緣恃侍會滿[illegible]

化文　四十五

護諸神理知時合藏福而增益合壽保
而得延不惟播聲名於報意以證因果
周圓是故有智君子忽修因而儼然

慈覺禪師勸化文竟

乙

真州長蘆了禪師劫外録序
長蘆了禪師芙蓉之孫丹霞之子得法於鉢
盂峯上以無所得而得說法於一葦江邊以
無所說而說雲行水止從而問法者常千七
百人以無所聞而聞余嘗造其室窅然空然
温伯雪子之忘言淨名居士之杜口余亦莫
能知也觀其抱美玉於空山混銀河之秋月
視之不見言之莫及時時顧堂上之草深憐

劫外　一

戶外之屨滿於是萬金良藥湔腸易骨斯須
之間病者起走人人輕安得未嘗病又如雷
雨既作草木萌動頃刻霽止了無痕迹天清
物春雨已無用雖然豈直如是而已哉木雞
啼霜石虎嘯雲鳥鳴山幽蟬噪林寂世有望
角知牛聞嘶知馬者其庶幾歷其藩乎師語
蓋上堂法要偈頌機緣凡若干篇中橋居士
吴敏序

真州長蘆了和尚劫外録

侍者 德初 義初 編

上堂僧問三世諸佛向火焰裏轉大法輪還端的也無師呵呵大笑云我却疑着僧云和尚爲甚麽却疑着師云野花香滿路幽鳥不知春僧禮拜師云今日遭人毒手

師乃云柳眼爭芳風煙混秀未露處密移春色不萌時暗滲溪光寒嵓樵子謌謡野渡漁

劫外 二

人皷腹所以道正則龍嚙異寶偏乃鶴宿銀籠且道不落正偏作麽生相委良久云萬機休罷處一曲韻無私

上堂僧問如經蠱毒之鄉水也不得霑他一滴未審此意如何師云及盡始通身僧云通身後如何師云方知撲不破

師乃云不假舌頭說熾然無間歇深深密密處光彩頓生明歷歷時混融皎潔若也和身放

倒隨流任真始信百般計校不成運用本無
欠闕雖然恁麼金屑雖貴落眼成翳
上堂僧問百草頭上罷却平生時如何師云
亦無藏身處僧云恁麼則徧界露堂堂師云
切忌作面目僧云不作面目又作麼生師云
泥牛觸散嶺頭雲
師乃云卓錐無地甚處安身瞬息不通如何
駐擬所以把定乾坤眼綿綿不漏絲毫融通

造化機的的更無滲漏正恁麼時打破畫瓶
一句作麼生相委良久云雲散水流去寂然
天地空
上堂云傍參密旨妙會玄宗句在混茫前豈
涉今時路無舌人解語無情者皆聞通途消
耗不分時靈脉浩流無間處且道不借借作
麼生良久云堆堆全體露秖麼不曾藏
上堂僧問不落風彩還許轉身也無師云石

人行處不同功僧云向上事作麽生師云妙
在一漚前豈容千聖眼僧礼拜師云秖恐不
恁麽
師乃云智不到處道著即頭角生心不泯時
認著即影象現百匝千重都擺撥騰今照古
本無蹤木雞啼斷海雲昏石虎嘯開山色秀
光境俱忘即且置不撥手是甚麽人良久云
青松生古韻白髮笑寒巖

劫外　四

上堂云機輪密處靈草未生溢目不登揚眉
自曉有時意到句不到白雲藏玉鳳有時句
到意不到秋露滴銀河有時意句俱到妙盡
不當今虛明不出戶且道意句俱不到又作
麽生良久云不傳千聖口莫向萬機求
上堂云暗裏抽橫骨彌天句已彰明中坐舌
頭匝地無紋彩混不容其跡照不留其痕金
烏子夜出乾坤停午濃雲生嶺面且道須彌

那畔甚麽人擔荷良久云莫行玄處路功盡
合平常
上堂僧問如何是學不停午師云海底銀輪
秀僧云如何是意不立玄師云無影樹頭春
僧云恁麽則未露之機當鋒得妙師云亦須
轉却僧云轉却後如何師云不落混融機
師乃云窮微喪本體妙失宗一句截流淵玄
及盡是以金針密處不露光鋩玉線通時潛

劫外　五

舒異彩雖然如是猶是交互雙明且道巧拙
不到作麽生相委良久云雲蘿秀處青陰合
巖樹高低翠鏁深
上堂云轉功就位是向去底人玉韞荊山貴
轉位就他是却來底人紅爐片雪春功位俱
轉通身不滯撒手忘依石女夜登機密室無
人掃正恁麽時絕氣息一句作麽生相委良
久云歸根風墮葉照盡月潭空

上堂云麁中辯細門裏出身量外不孤機按
暗世曖氣雖消巖上雪冰壺未破劫前春六
門活計冷脩然萬頃琉璃寒徹骨且道滴水
滴凍一句作麽生相委良久云歸堂問取聖僧
上堂云居動而常寂處暗而愈明不墮二邊
機當頭誰敢觸正按傍提有搽真應妙應無
窮雖然句在未萌要且不離當處且道畢竟
如何白雲留不住依舊出青霄

上堂僧問泥牛常運步爲甚麽不許觸波瀾
師云虛空暗點頭僧云恁麽則子就父時猶
有依倚師云更有一人未肯在僧云未審是
甚麽人師云紅爛通身火裏看
師乃云虛玄及盡亮處偏枯明湛不搖想中
滲漏是以千峯窩翠萬谷流春靈苗秀而氣
未萌瑞彩分而天欲曉光融月水影混空潭
叶照忌痕如何辯異木龍吟子夜妙在未聞前

上堂云藏身處沒蹤跡浩意融時誰辨的沒
蹤跡處莫藏身蘿移步處妙難尋枯根石裏
花明秀劫外風光客容新所以道三十年在
藥山秪明此事諸仁者作麽生是此事良久
云白鬉顏如玉靈然不覽今
上堂云無功妙旨不涉玄微一念潛通全機
密運易奏空山流水曲難傳盧室夜明符暗
中靈句許誰知化外威光須自看雖然恁麽

劫外　七

不尋青嶂路爭到白雲根
上堂云妙化潛敷無中忽有漚紋才擬失湛
乖真九霄淨處廓無纖四海清時明徹底若
知有者箇消息堪報不報之恩其或未然天
水混時秋一色衆星攢處紫微高
上堂云家音歷歷的要難通紹了非功忘其
機荷戶外有雲從斷徑坐中無照勝然燈既
知活計見成便合深沉消耗爲甚麽更有途

中事良久云功齊超歴劫運步不當陽
上堂僧問密密見成還得尊貴也無師云用
在萬機前不勞呈巧妙僧云恁麼則一句靈
然通途絶朕師云是阿那箇一句僧擬議師
云過犯彌天
師乃云刹塵一掃大小量空念刼兩融前後
際斷不離當處圓應無窮安住是中周游不
怠正恁麼時木童敲月戶六用虛明石笋暗

劫外　八

抽條孤標秀密且道是誰境界良久云紅岸
風濤急蘆村景色幽
上堂云見聞不昧聲色純真動靜無虧去留
本妙若也盡底承當得去始信法法圓成便
能隨處立宗返常合道其或未然滿襟秋露
濕一鑑冷無痕
上堂云未休休去未歇歇去豁然寶鏡當臺
無限清光滿戶所以道一句子當明不當照

一句子當照不當明或若當照當明又作麽
生良久云枯枝頭上雪不待太陽春
上堂云莫惟石頭饒舌便道靈源皎潔功成
照不失虚妙盡明無間歇如今果尒難藏蓋
遂秋光漏泄爲報海内道人叅取箇中時節
上堂僧問午燈非照燭夜炬滿天紅時如何師
云猶隨傍來路僧云如何是向上之機師云
明暗盡時俱不照

劫外　九

師乃云披毛游火聚焰裏藏身戴角混塵泥
光中轉步靈珠絶點片玉無瑕一念廓融千
機秀發正恁麽時坐却傍來路子更有道得
底麽良久云歷然超化表浩劫體難分
上堂云明簾未捲秘殿光舒妙體潛彰真規
尚密直得龍吟碧海鳳舞丹霄大地鋪祥長
空布瑞正恁麽時借位誕生一句作麽生相
委良久云金印未開沙界靜玉輪轉處不當

風

上堂云裹許明如日絲毫無隔礙一靈不假
胞胎四大孰為主宰如今徹底露堂堂運用
隨緣常自在雖然如是猶是平常行履且道
超宗越格如何相委虛空無面目不用巧粧

眉

上堂云終日分別秖是分別自心堪笑念彼
觀音力畢竟還著於本人黃頭老衲有理難

伸為甚麼有理難伸賊是家親

上堂僧問影草不施千途罷賞未審其中事
作麼生師云當堂不正坐僧云恁麼則全功
轉去也師云轉向甚麼處僧云古渡夜明秋
色晚師云須是者驢漢

師乃云人迷曉徑戶挂凋林出没混融凝流
皎潔妙體靈然無影迹通身及盡不當陽水
聲松韻一溪深月色波光全體妙正恁麼時

落在誰人手上良久云滿船空不夜穩密上
鈎時
上堂云雨洗摩尼增秀色全身不昧一絲頭
靈河傾瀉曾無間添得滁山水逆流所以道
真慈妙應赴感隨緣大寂光中本無出沒雖
然恁麼不因登絕頂爭見白雲高
上堂云鏡鏡相照光光相入猶是影象邊事
頭頭上見物物上明呼為了事底人直饒不

劫外　十一

淡緣不受位全體混密一念浩融猶有類在
任麼生是異類良久云入門非隱的妙在未
分時
上堂云密密親近去時時奉重他猶存孝養
在不見親近孝養奉重始得尊貴雖然恁麼
烏兎任從更互照碧霄雲外不相干
上堂僧問不求諸聖不慕已靈時如何師云
古鏡臺前荒草秀僧云便恁麼去時如何師

云金烏噛片玉
師乃云沿流無定止真照不留蹤千峯秀處
鶴難栖萬水澄時魚自穩樵人罷賞釣客迷
巢古渡深雲同歌絶韻正恁麼時知音底在
甚麼處良久云玉兎常當午白日不移輪
上堂云勝淨妙心本周沙界精真廓尔明白
洞然靈花窗秀異前春風味混成塵外句直
得寒林示彩野水流芳寂爾不凝如何體異

劫外 十二

當陽不踏今時路得意無私鳥道玄
上堂云日用鎮長靈古今常不改如何特地
新各要施三拜及盡無依體自玄雙六盆中
休喝彩既休喝彩作麼生辯得失良久云十
語九中不如一默
上堂僧問古路不逢時如何師云相隨來也
僧云恁麼則萬象光中全身出沒師云猶是
往來人僧云如何是非往来人師云古路覓

不得
師乃云一牛飲水窑混溪雲五馬不嘶暗彰
風骨不落曉機即且置太綿密忒露現作麼
生田玄良久云白頭蚕婦織歷歷夜鳴梭
上堂云機迴明位妙盡轉身一夢青山滿船
忘月子夜雲收碧漢中秋露濕銀河蘆花深
處鷺相逢談笑飲茶無處避正恁麼時更須
知有一人不合伴

劫外　十三

上堂云靈鷲深機少林密旨山嶽高低而異
唱水雲去住而自聞得之者頭角強生失之
者功勳徒尒所以道莫求悟本無迷日出東
方夜落西雖然恁麼且道據個甚麼良久云
不勞澄九鼎流動百花新
上堂云離心意識達一情忘千聖頂顆機開
萬象根源徹透當明隱照入戶忘歸野老謳
謌石人拊掌正恁麼時還有知落處底麼良

乆云雪山香草秀不見白牛蹤
上堂云百億毛頭花發不犯春風三冬雪裏
爭芳金彰浩意雲凝谷曉滴水冰生活計見
成憑誰受用良乆云頭上青灰三五斗明明
不隋曉來機
上堂云秖恁麽休尋覓成見堂堂忌得失般
使心通無量時歷劫何曾異今日呵呵大笑
云聖僧堂裏坐金剛門外立廣長舌相耀乾

劫外　由

坤半夜烏飛白如漆
上堂僧問皮膚脫落盡唯有一真實未審其
中事作麽生師云戶捲春風不停宿客僧云
恁麽則綠嵓雲抱處幽鮮翠成堆師云猶是
半超之句僧擬進語師喝云猶嫌少在
師乃云一念未生時萬一無寸草通身紅爛
處徧界不曾藏鳥道忘依雲蹤有異直得恁
麽猶是究妙失宗所以道任你天下人樂忻

俄 TK133 真州長蘆了和尚劫外録 (38－14)

忻獨我不肯且道據箇甚麼良久云魚行沙
暗動終不犯清波
上堂云默耀堂堂見成密密通途隱的回互
難分家風枯寂妙明前活計荒虛玄路外若
能撒手恁麼去絶後再甦横身恁麼來當頭
不犯始解隨變任化與物推移其或未然雲
藏無影木丹鳳不栖梧
上堂云鶴夢無依寒巢卧月雲容不挂野渡

澄明功忌莫守玄微位轉須知向背所以道
凋林迥秀靈棹密移一句截流如何辯異還
知端的麼白牛耕盡寒巖雪禽鳥不鳴天
地春
上堂云運步不當機箇中無肯路明密浩難
齊未前超佛祖及盡迴途恁麼來撒手相逢
沒回互所以一切處行履一切處不收一切
處見成一切處莫覩山僧今日也大無端

上堂云旨外明宗玄中辯的古帆不挂洞水
逆流黄蘆渡口奏陽春偃月城頭吹畫角豈
止異苗飜茂須知別有圓音更休攔炒浮漚
便請乘時撒手且道落在甚麼人分上良久
云錦繡溪邊去新豐路已分
上堂云風暖寒堤春回草綠雲迷古路家破
人亡太陽門下覓無蹤枯木嵓前花自笑直
得髑髏吟處韻韻難齊雪月混時功功不共

諸仁者到者裏且作麼生措手良久云靈絲
動處金鈎密不觸波瀾暗裏收
上堂云移身密處意句難通驀路分時風雲
迥秀户外野花開似錦造化不知巖前芳草
軟如綿隨根自發豈在忘機息見斷臂安心
大施門開更無辜負雖然恁麼春力不到處
空山中夜泉
上堂云純清絶點似鏡長明照不失虚萬象

體妙細中之細雪盡氷消功就之功任運成
見諸仁者還知有不鑒照底麼良久云枯椿
花爛熳青草渡頭空
上堂云世尊有密語古渡春殘迦葉不覆藏
落花流水見聞覺知路絶四維上下通身玉
鳳舞中霄金輪舒半夜正恁麼時作麼生是
不蘸異良久云海底驪珠貴光分宇宙迷
上堂云不變易處未可安身無間斷時更須

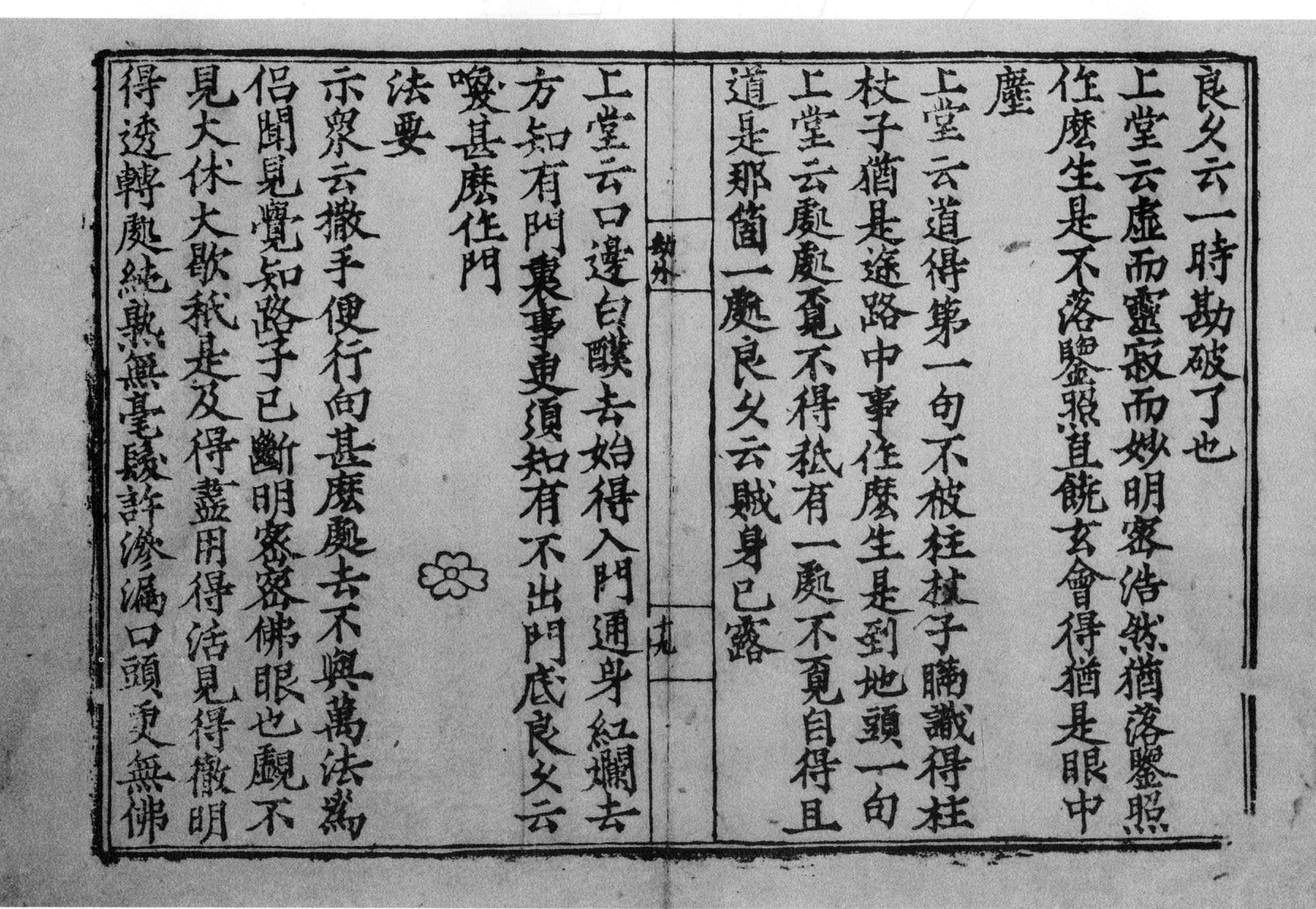
劫外 七

放下直得羚羊挂角氣息都無猶滞化城未
臻寶所且道混不得類不齊合作麼生玉壺
霜漏氷天外翠峯高
上堂云幻滅滅故非幻不滅光無不透明無不
徹長歌吹起棹頭風氷夜遂眠逢底月正恁
麼時浮定有無鈎機密泄三寸離鈎要知時
節既知時節為甚麼却容露拄夛口饒舌良
久云却是長盧倒一說

上堂云歇須歇得盡用須用得家丹霄步轉
清晓風迴野菊含金山泉漱玉正恁麼時作
麼生是一念萬年良久云六戶明如畫懸崖
撒手看
上堂云舟移遠浦風度長淮秋露滿襟寒江
溢目隱顯雙明不觸相逢兩刃無傷是須陌
路到家休問沿流時節雖然恁麼不迴枯木
暖爭辯石頭吟

劫外　十八

上堂云大徹底人無徹可徹大歇底人無歇
可歇非但玉樹開花亦乃石人腦列少林三
拜強恭糊至今有理難分雪
上堂云風光溢目翠色滿林香嵓上樹之機
夾嶺出身之句直下道得堪報不報之恩其
或未然祥雲籠紫閣瑞雪點紅爐
上堂云朝哺飲啄無處藏身乃顧謂大衆云
秖今東邊也著西邊也著還有迴避得底麼

良久云一時勘破了也
上堂云虚而靈寂而妙明察浩然猶落鑒照
作麼生是不落鑒照直饒玄會得猶是眼中
塵
上堂云道得第一句不被柱杖子瞞識得柱
杖子猶是途路中事作麼生是到地頭一句
上堂云處處覓不得秖有一處不覓自得且
道是那箇一處良久云賊身已露

劫外　九

上堂云口邊白醭去始得入門通身紅爛去
方知有門裏事更須知有不出門底良久云
嗄甚麼住門
法要
示衆云撒手便行向甚麼處去不與萬法為
侶聞見覺知路子已斷明察察佛眼也覷不
見大休大歇秖是及得盡用得活見得徹明
得透轉處純熟無毫釐許滲漏口頭更無佛

法氣味命脈自斷光影俱透如萬仞懸崖放
身廓忌依倚便能坐斷天下人舌頭機機穩
密觸處混融一念萬年真常體露但行任坐
卧參到藏身不得處際避不及處便乃全體
擔荷孤明歷歷無段無形萬象光中頭出頭
沒更無欠少秖麼見成箇點靈然元無斷續
恁麼覷得內內外外圓陀陀地養得爛骨堆
地始得無過患然後一時掃却向乾坤那畔

千聖萬聖望不及處去方知有向上事珎重
示衆云叅得快活用得自在便知有休歇底
路子髑髏前鑒覷業識打得斷夢影銷落徹
頂徹底明而無痕盡虛空大地一時脫落上
下四維混混無把無捉坐斷佛祖言句不被
天下老和尚熱瞞根底透漏絕消息盡却今
時一味恁麼去忌蹤忌迹無方無所沒涯際
絕畔岸揚眉瞬目千里萬里有甚麼開口處

但隨分着些精彩風塵草動觸境遇緣盡底
承當更無別法千變萬化自然打成一片常
光見前任運不昧秖箇一片常光任運亦須
忌了喚住智不到處切忌道着道着即頭角
生珍重
示衆云命根斷底人驀然轉得來了日用全
是本光違順得失不見有一絲頭許出沒應
機得大自在謂之隨順世緣無罣礙既能常

劫外　玉

不昧無間斷一念通身恁麼去猶恐墮在肯
重未得十成更須轉取舊時光彩得到無辯
處巧妙向背淨盡都忘方知不動步常在屋
裏但忘教似枯木石頭牆壁瓦礫絶知絶解
自然虛明歷歷無一絲毫特地貫心力處珍重
示衆云盡虛空大地甚處得來徹頂徹底元
是箇段光明彌滿洞耀不落意句豈塵沙劫
歷恒沙世廓無變易若一念窮得源底明透

直截擔荷便與三世諸佛齊肩猶落階級未
爲向上若掃却玄妙階級智境法塵向未揺
三寸已前澄想俱盡照而無迹明而無痕混
混密密千聖亦摸索不着秖箇摸索不着亦
非本有知落處底合作麼生珍重
示衆云單傳直指秖要默而契密而證動靜
見聞一時忘却應平昔已来不管善惡淨盡
俱削箇裏虚豁豁觸事無礙事事即真隨處

劫外　二十

見成處處不昧運用應變日新無窮甚麼處
更得四大百骸千頭萬緒都盧秖是箇段風
彩充塞徧満無路轉身綿亘古今歷窮大劫
秖是者一念初無移改若坐着即住在一色
若圓轉即溢目光寒如摠不恁麼塵劫已前
千聖那畔天地不可盖載處合作麼生珍重
示衆云眼光落地畢竟阿那箇一轉公案是
得力底從来秖爲差別散乱心想昏了便爲

外塵外縁所粘所縛情見不透疑病轉深所
以古聖出頭來秖是為人解粘去縛破病除
疑唯要離見超情明證本有故曰千種言萬
般解秖要教君常不昧若常不昧則鎮長明
鎮長靈鎮相隨歷劫已來虛妄定乱一時空
寂甚麼處更得千差萬別來所以道一切諸
法唯依妄念而有差別若離心念即無一切
差別境界正恁麼時虛空無挂針之路若有

劫外　二三

一絲頭便入驢胎馬腹明眼漢作麼生開口
若擬議便成兩橛珍重
示衆云情境不透見覺不圓亮處偏枯便有
向背蓋取捨揀擇過患未蓋識想流注若一
念混容淨盡承當任運見成不須管帶命脉
自斷四大自脫明歷歷照體廓然魔佛俱掃
甚麼處更得迷悟生死一絲頭來出家兒灰
念枯坐索性打教脱脱落落盡底劃斷將破

皮袋殼漏子衣單下子細點撿不可閑眼受
瞞去也臘月三十日眼光落地紛然失路過
在今時參究不徹
示衆云坐得脱歇得到疑想俱盡絶根株明
歷歷無可趣向也須是箇徹底放下死一偏
了驀地甦息箇些精彩若萬鏡臨臺絲毫不
昧便恁麼横身猶恐墮在絶點純清未透真
常流注何況爭鋒競鋭隨照失宗認識情著

影響還出得陰界麼枯木生花始與他合是
老人不識好惡底語捨不得者俱爲滲漏直
須淨盡灰歇參教穩密密地渾金璞玉去那
一人尚未肯在
示衆云但有言句都無實義千説萬説試爲
我拈一毛頭來看從朝至暮虛空裏喃喃地
苦哉飽喫飯了開眼寐語阿你分上甚生次
第混耀烜赫密露堂堂没根株絶邊岸見成

大用快活不徹有恁大活計何不占取紙管
依他作解認口頭瞀色還知道記箇元字脚
萬劫作野狐精麽快須忘前失後去家破人
亡去路斷忘歸去垢盡明現去良久云不合
恁麽道珎重
示衆云喚作如如早是變也百草頭上不露
面目直截向那畔移步轉身還更有撲不破
眼麽類不收混不去百般伎倆不成蓋妙在

劫外　二十五

體處若失此子光彩明露大地便爲日用所
留不能透塵墨劫前威音路外若是大徹大
悟大闡提毀佛謗法不入衆數底漢咬釘咬
鐵坐斷歷劫來路子靈然皎潔浩脉不通愈
精愈明愈休愈歇混混沒蹤迹不變易無間
歇脫造化還有索性便恁麽去者麽珎重
示衆云盡十方世界是一顆明珠鑊湯爐炭
劒樹刀山發大悲光演微妙法若具無礙智

眼歷歷不昧猶是驀路相逢未得穩坐透玄
關出金鏁妙盡到家十成無辯猶有氣息在
所以道有一人無出入息速道速道則曰不
道為甚麼不道則曰不將來秖箇不將來遝
有窮得根底明徹底麼也須是忌來忌去忘
得眼如眉迷向背永斷今時路子口邊土生
去始解佐活計
示衆云平白地構得徹底人直截向裏許擔

劫外　二十

荷放得停穩養得淳熟坐却三寸舌頭明如
百千日月便能截紋彩斷機緣一物不為萬
緣冥應成見竅竅妙露堂堂秖麼秖如今無
能無伎倆若猛著精彩歷劫來路子秖是當
念不移易一絲毫照體虛凝迥絕係向古聖
廓爾大悟了被人遏著語帶玄而無路心淡
妙以難行則曰乘舟者迷登機者失當知尊
貴不落意思沒量大黄面老見尚秖得一場

俄 TK133　真州長蘆了和尚劫外録　（38－26）

懡㦬如今信彩開口還知無利益麼也須是
性燥都忘了決定不流入第二念歷然明徹
去方知不到衲僧口裏
示衆云悟得紙衣下用紙解憑麼去明得一
色邊事未會先師意自餘隱風倒卓灌溪步
歸無業問隨後之人大顛說無聲三昧或聞
聽鼠而便脫或為愚凝而再來或竪指而休
或翻舡而往一一坐亡立化箇箇提神現通

其容也目擊正容其混也忘蹤失迹用得純
熟撒手自由滿路光生迴無依着此雖衲僧
平常轉身時節未足為奇若也已見未明不
知有向上事要構古人也大不容易如今眼
光落地如生龜脫殼似方木逗圓為形軀所
留被風火所苦蓋一生念念散亂心識紛飛
臨終之時暫欲澄心靜慮閉眉合眼不為幻
妄磨滅豈易得耶也須是硬鱉鱉壁立千仞

一念憑麼去萬事俱忘去徹底剥了去氣息
都無去那邊了却去直使行如鳥道坐若虚
空空想亦無箇點靈然明密密地任運卓尔
恒無改變豈知有今時間由者也如石室在
杏山踏碓撞起脚了忘却放下甚麼處去来
先聖則曰親近來又道擬親即踈擬近即遠
要知此事大難大難如今還有明暗盡處光
景落時不昧死生底麼良久云五蘊身全尚

不知百骸散後何處覓

機緣

師初見丹霞霞問作麼生是空劫已前自已
師擬對霞云你閙且去一日登鉢盂峯豁爾
契悟徑歸見霞方侍立霞劈耳便掌云將謂
你知有師忻然礼拜來日霞上堂云日照孤
峯翠月臨溪水寒祖師玄妙訣莫向寸心安
便下座師云今日陞座更瞞我不得也霞云

你試舉我今日陞座看師良久霞云將謂不
瞥地師抽身便出霞一日在方丈後坐師問
訊霞見來不顧師云維摩道箇甚麽文殊便
生讚歎霞微笑師禮拜霞云你不待我爲你
說師云我又不是患聾
師見石門和尚問云終日勞勞成得甚麽邊
事師云須知有不勞勞者門云作麽生是不勞
勞者師云要且不敢安名立字門云你是識

劫外　二十九

來不敢不識來不敢師云揔不恁麽門云畢
竟如何師良久門云正是勞勞者師拂袖便出
師在南陽再見丹霞侍立次霞云你爲我淨
髮得麽師便安排水於霞前而立霞云你得
恁麽純熟師云猶是奴見婢子霞云那一人
在甚麽處師不對霞云也是奴見婢子
師過香山庵中見師叔問近離甚麽處師云
丹霞山云還見丹霞麽師良久云不離一步

俄 TK133　真州長蘆了和尚劫外録　（38－29）

山云不虛叅見丹霞師云也不得草草山云
秖如僧問思和尚佛法的的大意廬陵米價
作麽生師珎重便行
師見深州州問云甚處來師云丹霞來州
云覩見作家來師云且莫壓良為賤州拽柱
杖師捉住云和尚尋常大小便利教甚麽人
勾當州便喝師云勘破了也
師見保寧寧問云江河競注而不流豈不是

遷中明不遷師拈火夾竪起云和尚喚者箇
作甚麽寧云老僧命根在子手裏師放下火
夾便行師到智海見佛鑑鑑見來驀步望師
師近前方擬問訐鑑便歸方丈師隨後云且
容轉身吐氣鑑迴頭師不審便迴
師到法雲見佛照從法堂出師云好箇阿師
恁麽去也照覰師師便下法堂有僧云也須
子細師云和尚尋常向你道甚麽僧云拈却

山河大地明暗色空向甚麼處安身立命師
云你且來我更問你一轉公案僧隨師至三
門師云夢見法雲麼
師見雲蓋蓋問云女子出定話你作麼生會
師云合取皮袋蓋云不然我且入定你試出
看遂斂足而坐師和身推倒便出
師見長蘆祖照照見來便問甚處僧師云川
僧照云年多少師云二十六照云猶自亂走

在師撼禪牀云秖在者裏照便喝師礼拜
祖照一日同師到延壽堂照問病僧云你作
甚麼僧云傷風頭疼照云傷左邊傷右邊僧
無語師云者僧却安樂秖是不肯參堂
佛眼到長蘆師詣知客寮問訊眼見來於書
案上拈起鏡子便照師云者野狐精眼放下
鏡子師便出至晚澡浴眼自携浴具到廚門
前見師來眼云如何如何師云和尚莫要箇

人隨後麼眼提起浴襆云已在者裏師攜云
燒湯已辦眼便過師便行
佛果到長蘆西方丈師相見了相並而坐果
便舉廓侍者問德山公案以肘築師云因甚
兩度不彩他師亦築云莫謗人好果大笑師
云者賊佛果令僧馳書到師開見頌云宣化
渡頭住別譬如兩鏡相照何止千里同風全
提向上一竅師問僧住麼生是向上一竅僧

擬系踈師云且莫辜負師復有頌荅云運用
堂堂本妙徹底不落鑒照一言及盡鋒鋩秪
箇更無孔竅
師見超首座舉叅仰山偉和尚一日入室蜂
子打窓偉云你還捉得麼超云捉得偉云你
試捉看超以兩手佉偉項叫云捉得也偉笑
云你秖解騎虎頭超云要虎尾也不難放手
便礼拜師云仰山可惜痛棒放過了超覰師

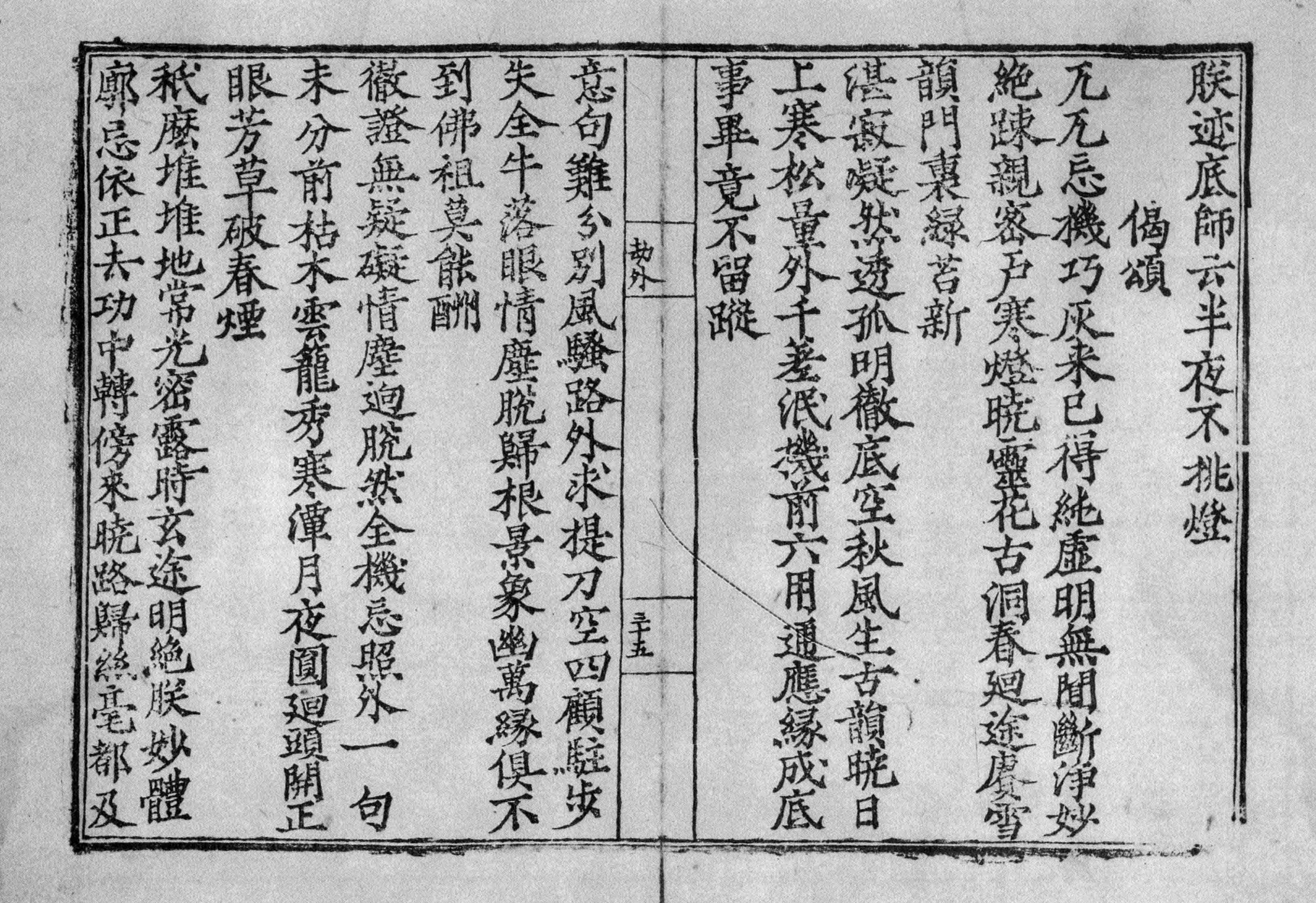
良久師云者漢猶自弄精魂
師問僧甚處來僧云天寧卓和尚處来師云
天寧尚你道甚麼僧云舉雪峯道望州亭與
你相見了也更來者裏住甚麼師云天寧被
你當面勘破僧云和尚也不得瞞人師竪拂
子云你喚者箇作甚麼僧云拂子師云却是
你瞞我
師問僧近離甚處僧云雲居師良久云見和

劫外　三十三

尚麼僧云見陞座舉洗鉢盂話了呵呵大笑
云此箇公案甚是穩密又呵呵大笑云此箇
公案甚是穩密師云雲居為甚麼脚跟不點
地僧云甚麼處是雲居脚跟不點地師云隨
我舌頭走僧擬議師打云你夢見
師問僧甚麼處来僧云佛果和尚處来師云
室中向你道甚麼僧云覿面相呈不得蹉過
師云苦哉作者箇語話僧云未審和尚此間

如何師云蹉過了也僧擬議師便打
師問僧近離甚麽處僧云五祖師云五祖有
何言句示衆僧云法堂上有牌牌上有字云
五祖有三轉語方來衲子道者師云我者裏
一轉也無僧云問頭何來師喝云喫五祖多
少飯也僧擬議師云草賊大敗
師問暫到甚處僧云祥雲庵主師云庵中
事作麽生主云種田博飯喫師云喫許多辛

苦作甚麽主云若不恁麽爭到者裏師便休
一日来辞乞頌師云前日公案未了畢竟庵
中事作麽生主云舊時院子今要遷移師喝
云甚麽處去也遂與頌云相逢相揖眼如眉
百鳥啼花未得歸回首春風吹夢斷舊山雲
散月明時
師問僧枯木裏龍吟甚麽人得聞僧云不墮
疑然者師云猶有朕迹在僧云作麽生是絶

朕迹底師云半夜不挑燈
偈頌
兀兀忘機巧成来已得純虛明無間斷淨妙
絕蹤親密戶寒燈曉靈花古洞春迴迹處雪
韻門裏綠苔新
湛寂凝然透孤明徹底空秋風生古韻曉日
上寒松量外千差泯機前六用通應緣成底
事畢竟不留蹤

劫外　三十五

意句難分別風騷路外求提刀空四顧疑步
失全牛落眼情塵脫歸根景象幽萬緣俱不
到佛祖莫能酬
徹證無疑礙情塵迴脫然全機忘照外一句
未分前枯木雲龍秀寒潭月夜圓迴頭開正
眼芳草破春煙
秖麼堆堆地常光密露時玄途明絕朕妙體
廓忘依正去功中轉傍來曉路歸絲毫都及

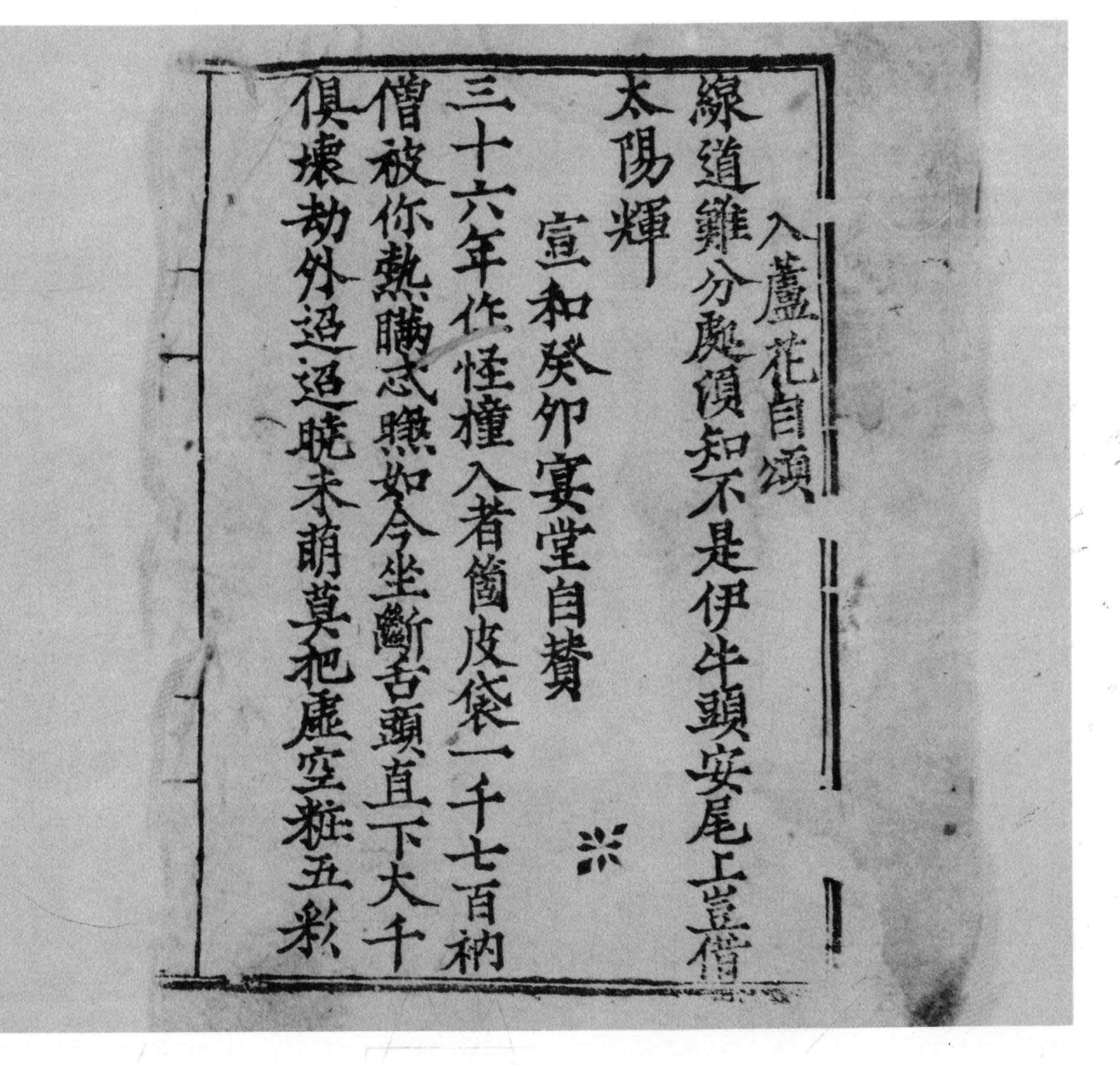
俄 TK133　真州長蘆了和尚劫外録　（38－35）

盡不覺口如眉
絕點純清處由來是半提虛空休照鏡混沌
莫粧眉隱隱忘兼帶寥寥罷曉機雪消寒谷
暖花笑不萌枝
路斷無依看空船載月歸力窮忘一色功盡
喪全機密混凝流處敲通向背時古帆風靜
夜任運應高低
不犯清波句澄江浸一鈎棹頭風色靜蓬底

夜明秋鴈影沉寒水蘆花隱白牛須知耕釣
外穩密類難收
密密梭頭事機絲不挂時木鷄啼曉石女
夜生兒已發爽灰餧難埋古塚碑荒郊春草
綠風暖共依依
鳥道通身去迢迢劫外參隨流忘朕兆凝兀
未曾關睇視成途轍揚眉落二三秖應無見
頂子夜白雲浸

師一日晚參大衆圍繞法座定立片時
師令侍者出報云時寒各請歸堂大衆
久而不散師遂出據坐片時大衆對坐
師起身便歸方丈後有頌
寒明一點墮空林朕兆依稀已觸令目擊正
容成滲漏青天白日轉迷人
有時示衆云盡大地是箇熱鐵丸下得
口也通身紅爛下口不得也通身紅爛

如何免得此過自頌
乾坤那畔類難齊千聖從來不識伊家破人
亡迷肯重夜深寒塔影空垂
有時問僧命根不斷不到牢關命根斷
後向甚麽處去僧無語師有頌
萬緣歇盡照無時撒手忘依有路歸劫外一
壷春色膢靈苗石上正芳菲
僧問如何是空劫已前自己師云白馬

入蘆花自頌

線道難分處須知不是伊牛頭安尾上豈借
太陽輝

宣和癸卯宴堂自賛 ※

三十六年作怪撞入者箇皮袋一千七百衲
僧被你熱瞞忒煞如今坐斷舌頭直下大千
俱壞劫外逍遥曉未萌莫把虛空粧五彩

俄 TK133 真州長蘆了和尚劫外録 (38－38)

俄 TK134　通理大師立志銘性海解脱三制律　(封面)

立志銘心誡

通理大師製

夫上士者不以世名是貴但可道德
為榮其世名也一時暫美其道德也
萬古恒清暫美則入輪迴於千劫恒
清乃超流轉於多生超流轉則常樂
之鄉易往入輪迴乃苦惱之路難行

曾有愫無為而濟不作而施有力能
恩無思可議蓋日月也無有作者無
我無依無屬無思力成大事無作大
用亦乃如斯窮處窮時無休無盡於
中求索何作何依不知何物尋討無
根力成大事然復遇緣施作對物翻
心廓尓如空隨根利物於諸方內在

俄 TK134 立志銘心誡 (5−1)

衆時中榮乃推他辱應歸己卑心如
地奉友如天年耆臘宿者爲父爲師
歲幼新學者如朋如弟顏無慍色語
必慈音意地明柔情田忠慎遇榮不
喜逢辱無憂功必推人罪當責己他
愆須掩己過勿藏位不自居能不自
伐賢必爲友惡不爲朋不黨其親不

三 十

欺有德益人之事誓必當行危人之
心誓必當斷願聞忠語不納諂言不
受人惑不掩人善行不失信住必依
賢恒察私心 不欺暗室明天常照隱
罪難藏邪歆纔生鬼神先覺心容不
背言行相符作事防心審思開口虛
詞不發實語方陳有益之事則談無

俄 TK134 立志銘心誡 (5－2)

益之言不說但論道德防禁是非見
諍必和逢危須救謗讟遮止美譽同
揚不念人愆惟思人德宿恩常憶舊
過莫追惡不思讎恩常加報不念其
失但見其能則天下皆親天下皆德
矣而復處下不恥位高不矜負恩不
應輕施恩不應恃言動須慎衣食勿

立　六

奢居盛念衰逢高思墜悟一深理差
彼迷夫得片名衣懸其躶者居松堂
之下念茅舍之中獲溫室之安憶眠
霜之苦身當富有須思貧逼之人口
受珍羞必念餒乏之侶得利防害居
安慮危善不可不修過不可不改禍
患過為本福德善為根福不可常依

俄 TK134　立志銘心誡　(5－3)

無善則其福滅禍不可常生改過則
其禍歇或進或退言動以和柔居下
居高施為勿剛剌為卑盡敬在上竭
慈但進賢能勿入人罪以靈敬士勿
兒觀人他以怨來已須親應人形毒
害自必息加人盡成剛已心為水人
欲強者便推為強人欲高者便推為

立 七

高動靜恒柔方圓任器宜有違順憎
愛於其間哉若遇含毒之輩哀彼迷
牽忽逢危難之緣知身罪得於含毒
之者報之以恩我昔惱君君今怒我
我之宿罪縱使殺身亦合甘心而況
怒矣直饒有人前世無罪今輒怨憎
擴見欺陵枉遭謗辱應當思忖彼有

智耶彼无智耶彼有智者欲令成就
忍波羅蜜是我恩師去何遭遇但應
仰報豈敢懷違若無智者乃是悲田
如母聞子返罵之時母轉歡心但更
撫摩曾何愠色愍其癡小惟與深恩
前亦如斯彼蓋煩惱内攻迷魔害使
性未狂歇力不自由以此悲心但垂拔

立　八

俄 TK134　立志銘心誡　(5－5)

六字增壽大明陁羅尼經
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚
卿傳法大師臣 施護奉 詔譯
如是我聞一時佛在舍衛國
祇樹給孤獨園尒時尊者阿
難有大疾病佛自知已即詣
彼所敷座而坐告阿難曰汝
今諦聽我有六字大明陁羅
尼能消災患增益壽命汝若
受持非但自身復令四衆苾
芻苾芻尼優婆塞優婆夷長
夜安隱遠離衆苦
復次阿難此六字大明陁羅
尼七十七俱胝佛并六大威

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-1)

夜安隱遠離衆苦
復次阿難此六字大明陁羅
尼七十七俱胝佛并六大威
德師同所宣說六大師者一
如來應正等覺二帝釋天主
三多聞天王四持國天王五
增長天王六廣目天王如是
聖賢異口同音說陁羅尼曰
難底黎難底黎難覩哩去都
摩哩半拏哩俱嚩致引摩度
摩帝引婆嚩引二合賀引
佛告阿難此六字大明章句
有大威力若復有人王法難
中驚怖大水難中驚怖大火
難中驚怖賊刼難中驚怖寃

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-2)

有大威力若復有人王法難
中驚怖大水難中驚怖大火
難中驚怖賊刼難中驚怖寃
家難中驚怖衆惡難中驚怖
鬪戰難中驚怖惡曜難中驚
怖如是諸難害身之時一心
稱念大明章句擁護某甲令
得解脱作是語已是諸衆難
速得消除 二 ◎
復次阿難若諸有情患諸疼
痛頭痛項痛眼耳鼻痛牙齒
舌痛脣口頰痛胸脇背痛心
痛肚痛腰痛髈痛偏身疼痛
及瀉痢痔瘻風黄痰瘮諸惡
重病如前稱念大明章句佛
大威德令一切日月星曜羅

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6－3)

及瀉痢痔瘻風黄痰瘮諸惡
重病如前稱念大明章句佛
大威德令一切日月星曜羅
漢聖賢發真實言與某甲弟
子應作擁護息除災患令得
安樂所有刀劍毒藥虎狼師
子蚖蛇蝮蝎諸惡禽獸皆不
爲害瘧病不着亦不中夭乃
至阿波娑摩囉部多毗舍左
鳩盤茶等一切鬼將悉皆遠
離不敢爲患 ◎
復次阿難若諸有情鬼魅所
着連年積月而不捨離以此
真言加持於線繫患人手時
金剛手大藥叉主以忿怒力
[illegible]

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6－4)

着連年積月而不捨離以此
真言加持於線繫患人手時
金剛手大藥叉主以忿怒力
破鬼魅頭令作七分又令大
智舍利弗大神通目乾連持
戒羅睺羅及汝阿難陁皆來
擁護令得安隱若不尒者須
弥山王離於本處大海枯竭
日月墮落大地崩裂如來應
正等覺無有妄語阿難此六
字大明陁羅尼神通威德得
未曾有若隨喜聽聞是人恒
得長壽無病衆惡不侵何况
受持讀誦書寫供養是名成
就最上增益之法阿難聞已
信受奉行 ◎ 三

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-5)

受持讀誦書寫供養是名成
就最上增益之法阿難聞已
信受奉行 ◎ 三
聖六字增壽大明陁羅尼經
右願印施此經六百余卷資薦
亡靈父母及法界有情同往
淨方
旹大夏天慶七年 七月十五日
襄子仇彦忠等 謹施

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-6)

六字大明王功德略
謹依大莊嚴寶王經云
佛告除蓋障菩薩善男子彼
觀自在菩薩摩訶薩有微妙
本心六字大明王陁羅尼難
得值遇若人能稱念其名者
得生於觀自在菩薩身毛孔
世界之中不受沉輪當證圓
寂之地若人持誦此呪之時
有九十九殑伽河數如来及
如微塵數菩薩天龍八部為
其衛護及聽受故来集會若
念一遍者七代種族皆得解
脫於自身中所有諸蟲當得
不退轉菩薩之位若有人聞
見持呪人之聲色及觸其身
者皆得不退轉菩薩之位若
能依法念此六字者得無盡

俄 TK136　六字大明王功德略　（3－1）

能依法念此六字者得無盡
辯得滿悲智日日得具六度
圓滿之功德能淨生死佛告
除蓋障言善男子如四大洲
所有四足所有毛數一切羽
族所有毛數四大海水以一
毛端取之所有水滴之數如
須弥山碎作微塵所有塵數
以天年月滿足一劫於其晝
夜常降大雨所有雨滴之數
如是我皆能數一一之數若
念此六字大明王一遍所獲
功德而我不能數其數量又
念此陁羅尼一遍所有功德
者如一俱胝佛在於一處經
天一劫而亦不能數盡功德
若有人書寫此六字大明王

俄 TK136　六字大明王功德略　（3－2）

若有人書寫此六字大明王
陁羅尼者則同書八萬四千
法藏若有人以天金寶造作
如微塵數佛像已一日中慶
讚供養所獲果報不如寫此
六字大明王陁羅尼中一字
所獲功德然此陁羅尼者是
一切諸佛菩薩之所敬礼若
念一遍即同供養一切諸佛
如是功德不可具述即說陁
羅尼曰
唵麻祢鉢捺銘二合吽。。

六字大明王功德略。
尊勝心呪　唵没隆二合娑訶　。
乾祐乙巳十六年季秋八
月十五日比丘　智通　施

俄 TK136　六字大明王功德略　（3－3）

佛說業報差別經
隋洋川郡守瞿曇法智譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園尒時佛告刀提耶子首迦長者作
如是言首迦長者我當為汝說於世間
善惡業報差別法門汝當諦聽善思念

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－1）

善惡業報差別法門汝當諦聽善思念
之是時首迦即白佛言唯然世尊願樂
欲聞 卍
尒時佛告首迦長者一切衆生繫屬於
業依止於業隨自業轉以是因緣有上
中下差別不同或復有業能令衆生得
短命報或復有業能令衆生得長命報
或復有業能令衆生得多病報或復有
業能令衆生得少病報或復有業能令
衆生得醜陋報或復有業能令衆生得
端正報或復有業能令衆生得小威勢
報或復有業能令衆生得大威勢報或
復有業能令衆生得下族姓報或復有
業能令衆生得上族姓報或復有業能
令衆生得少資生報或復有業能令衆
生得多資生報或復有業能令衆生得
邪智報或復有業能令衆生得正智報
或復有業能令衆生得地獄報或復有

俄 TK137 1.佛説業報差別經 (35－2)

或復有業能令衆生得地獄報或復有
業能令衆生得畜生報或復有業能令
衆生得餓鬼報或復有業能令衆生得
阿脩羅報或復有業能令衆生得人趣
報或復有業能令衆生得欲界天報或
復有業能令衆生得色界天報或復有
業能令衆生得無色天報或復有業能
令衆生得決定報或復有業能令衆生
得不定報或復有業能令衆生得邊地
報或復有業能令衆生得中國報或復
有業能令衆生盡地獄壽或復有業能
令衆生半地獄壽或復有業能令衆生
暫入即出或復有業作而不集或復有
業集而不作或復有業亦作亦集或復
有業不作不集或復有業能令衆生初
樂後苦或復有業能令衆生初苦後樂
或復有業能令衆生初苦後苦或復有
業能令衆生初樂後樂或復有業能令

俄 TK137 1.佛説業報差別經 (35－3)

業能令衆生初樂後樂或復有業能令衆生貧而樂施或復有業能令衆生冨而慳貪或復有業能令衆生冨而能施或復有業能令衆生貧而慳貪或復有業能令衆生得於身樂而心不樂或復有業能令衆生得於心樂而身不樂或復有業能令衆生得身心俱樂或復有業能令衆生得於身心二俱不樂或復有業能令衆生壽命雖盡而業不盡或復有業能令衆生其業雖盡而命不盡或復有業能令衆生業命俱盡或復有業能令衆生業之與命二俱不盡而能斷除一切煩惱或復有業能令衆生生於悪道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見或復有業能令衆生生於悪道形容醜陋膚體麁澁人不喜見或復有業能令衆生生於悪道身口臭穢諸根殘缺或有衆生習行世間十不善業得

俄 TK137　1. 佛説業報差別經　（35－4）

殘缺或有衆生習行世間十不善業得外悪報或有衆生習行世間十種善業得外勝報　卍　卍

復次長者若有衆生礼佛塔廟得十功德奉施寳蓋得十功德奉施繒幡得十功德奉施鍾鈴得十功德奉施衣服得十功德奉施器皿得十功德奉施飲食得十功德奉施靴履得十功德奉施香花得十功德奉施燈明得十功德恭敬合掌得十功德是名略説世間諸業差別法門

佛告首迦有十種業能令衆生得短命報何等為十一自煞生二勸他煞三讃嘆煞四者見煞心生隨喜五者於所怨憎之人欲令喪滅六者若見怨憎滅已心生歡喜七者破壞他人胎藏八者教他毀壞胎藏九者建立諸天神寺屠煞衆生十者戰闘自作教人手相殘害以

俄 TK137　1. 佛説業報差別經　（35－5）

衆生十者戰鬪自作教人手相殘害以
是十業得短命報
復有十業能令衆生得長命報何等為
十一自不煞二不勸煞三不讃煞四見
不煞心生歡喜五見被煞方便救免六
見死者安慰其心七見恐怖者施與無
畏八者見諸患苦之人起慈愍心九者
見諸急難之人起大悲心十者恒常以
諸飲食惠施衆生以是十業得長命報
復有十業能令衆生得多病報何等為
十一好喜打一切衆生二勸他打三讃
打法四見打喜五惱父母令心憂愁六
惱賢聖七見怨病心生歡喜八見怨病
愈心中不悦九怨病時與非治藥十者
宿食因緣未消而復更敢以是十業得
多病報
復有十業能令衆生得少病報何等為
十一不喜打一切衆生二勸他人不令

俄 TK137　1.佛説業報差別經　（35－6）

十一不喜打一切衆生二勸他人不令
鞭打三者讃歎不鞭打法四見不打心
生歡喜五者供養自已父母及諸病人
六見賢聖有病患者瞻視供養七者見
怨疾病差已心生歡喜八見病者施與
良藥亦勸他施九於病苦諸衆生等起
慈愍心十於飲食能自節量以是十業
得少病報
復有十業能令衆生得醜陋報何等為
十一好忿怒二好懷恨三者誑惑四惱
衆生五於父母無愛敬心六於賢聖不
生恭敬七者侵奪賢聖資生及諸田業
八者於佛塔廟之所斷滅燈明九見醜
陋不具足人毀訾輕賤十者恒常習諸
惡行以是十業得醜陋報
復有十業能令衆生得端正報何等為
十一者不瞋二者施衣三者愛敬父母
尊長四者尊重賢聖道德五者恒常餝

俄 TK137　1.佛説業報差別經　（35－7）

尊長四者尊重賢聖道德五者恒常飾
佛精舍六者清淨塗塗堂宇七者平治
僧伽藍地八者掃灑佛塔浮圖九者見
有醜陋之人不生輕賤起恭敬心十者
若見端正淨潔曉悟宿因知福德感以
是十業得端正報
復有十業能令衆生得少威勢報一者
恒於一切衆生起嫉妬心二者若見他
人得利心生惱熱三者見於他人失利
其心歡喜四者見他得好名譽起嫉惡
心五者若見他失名譽心大忻悅六退
道心毀佛形像七於父母及賢聖所無
心奉侍八者唯勸他人修習少威德業
九者障㝵他人修行大威德業十者見
他少威德者心生輕賤以是十業能令
人得少威勢報
復有十業能令衆生得大威勢報何等
為十一者恒於一切衆生心無嫉妬二
者若見他人得利心生歡喜三者若見

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－8）

者若見他人得利心生歡喜三者若見
他人失利起憐愍心四者見他得好名
譽心生忻悅五者若見他失名譽助懷
憂惱六者若發菩提之心造佛形像奉
施寶蓋七者於己父母尊長及賢聖所
恭敬奉迎八者勸化他人棄捨少威德
業九者恒常勸人修行大威德業十者
若見無威德人不生輕賤以是十業令
衆生得大威勢報
復有十業令衆生得下族姓報一不敬
父二不敬母三者不知恭敬沙門四者
不知敬婆羅門五者於諸師及尊長而
不敬護六者於諸師長不起奉迎供養
七者見諸尊長前来不迎請坐八者於
其父母之所不遵教誨九者於諸賢聖
師所亦不受教十者恒常輕蔑下族以
是十業令衆生得下族姓報
復有十業令衆生得上族姓報一善敬

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－9）

是十業令衆生得下族姓報
復有十業令衆生得上族姓報一善敬父二善敬母三者善知敬奉沙門四者善知敬婆羅門五者善知敬護尊長六者善知奉迎師長七者見諸尊長前来迎逆請坐八者於其父母之所敬受教誨九者於諸賢聖之所尊敬受教十者敬心不輕下族以是十業令衆生得上族姓報 卍 卍 卍
復有十業令衆生得少資生報何等為十一者自行偷盜劫奪二者勸他竊取人物三者讃嘆偷盜之法四者若見偷盜之人心生歡喜五者於已父母之所減撤生業六者於諸賢聖之所侵奪資財七者若見他人得利心不歡喜八者若見他人得利為作留難九者若見他人行施無隨喜心十者若見世飢饉時心無憐愍而生歡喜以是十業令衆生得少資生報

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－10）

心無憐愍而生歡喜以是十業令衆生得少資生報
復有十業令衆生得多資生報何等為十一者自身離偷盜心二者恒勸他人不盜三者讃嘆不偷盜法四者若見他人不盜心生歡喜五者於其父母之所供奉生業六者於諸賢聖尊長給施所須七者若見他人得利心生歡喜八者見他求利之人方便佐助九者若見樂施之人心生忻悅十者若見世飢饉時心生憐愍以是十業令衆生得多資生報
復有十業能令衆生得邪智報何等為十一者不能諮問智慧大德沙門及婆羅門二者恒常顯示惡法三者不能受持正法四者讃嘆非定之法以為定法五者恡法慳惜不說六者愛樂親近邪智七者遠離正智慧人八者讃嘆邪見法行九者棄捨正見之人十者若見愚

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－11）

法行九者棄捨正見之人十者若見愚
癡惡人輕慢毀呰以是十業得邪智報
復有十業能令衆生得大智報何等為
十一者善能諮問智慧聡黠沙門及婆
羅門二者顯示說真正法三者聞持弘
護正法四者若見說正定法嘆言善哉
五者樂說真正法要六者親近正智慧
人七者守攝護持正法八者精勤修習
多聞九者遠離邪見惡人十者於諸愚
惡人邊不生輕毀以是十業得大智報
復有十業能令衆生得地獄報何等為
十一者身行重惡之業二者口行重惡
之業三者意行重惡之業四者起於斷
見之心五者起於常見之心六者起於
無因見心七者起於無作見心八者起
於無見見心九者起於邊見之心十者
不知他人恩報以是十業得地獄報
復有十業能令衆生得畜生報何等為

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　(35－12)

復有十業能令衆生得畜生報何等為
十一者身行中惡之業二者口行中惡
之業三者意行中惡之業四者從貪起
諸惡業五者從瞋起諸惡業六者從癡
起諸惡業七者毀罵諸衆生等八者惱
害一切衆生九者布施不淨之物十者
行於邪婬之事以是十業得畜生報
復有十業能令衆生得餓鬼報何等為
十一者身行輕惡之業二者口行輕惡
之業三者意行輕惡之業四者多貪五
者惡貪六者嫉妬七者邪見八者慳悋
愛著資生即便命終九者病困因飢而
亡十者惱逼枯渴而死以是十業得餓
鬼報
復有十業令衆生得阿修羅報何等為
十一者身行微惡之業二者口行微惡
之業三者意行微惡之業四者憍慢五
者我慢六者增上慢七者大慢八者邪

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　(35－13)

者我慢六者增上慢七者大慢八者邪
慢九者慢慢十者迴諸一切善根向脩
羅趣以是十業令衆生得阿脩羅報
復有十業能令衆生得人趣報何等爲
十一者不煞二者不盗三不邪婬四不
妄語五不綺語六不兩舌七不悪口八
者不貪九者不瞋十不邪見於十善業
差別七
缺漏不全以是十業得人趣報
復有十業能令衆生得欲天報所謂勝
妙具足修行增上十善
復有十業能令衆生得色天報所謂修
行有漏十善與定相應
復有四業令衆生得無色天報一者過
於一切色想滅有對想入空處定二者
過於虛空處想入識處定三者過於一
切識處入無所有處定四者過彼無所
有處入於非想非非想定以是四業令
衆生得無色界報
復有業能令衆生得決定報若當有

俄 TK137　1. 佛説業報差別經　（35－14）

衆生得無色界報
復有業能令衆生得決定報若當有
人於佛法僧及好清淨持戒人所以增
上心殷重布施以此善業發願迴向即
得隨意所樂往生是則名爲決定報
復有業能令衆生得不定報若造業
時非是增上勇猛心作更不修習又不
發願迴向受生是則名爲不定報業
復有業能令衆生得邊地報者若造業
時於佛法僧淨持戒人及大衆所不生
增上勇猛心施以此善根則生邊地生
邊地故還受輕薄淨不淨報
復有業能令衆生得中國報者若作業
時於佛法僧清淨持戒梵行人邊及大
衆所起於增上殷重布施以是善根決
定發願求生中國還得值佛及聞正法
受於上妙清淨果報
復有業能令衆生盡地獄壽者若有衆
生造於地獄極重業已無慙無愧而不

俄 TK137　1. 佛説業報差別經　（35－15）

生造於地獄極重業已無慚無愧而不
猒離心無怖畏反生歡喜又不懺悔而
復更造重增惡業如提婆達多等以是
業故盡地獄壽
復有業能令衆生墮於地獄中至半而
夭不盡其壽若有衆生造地獄業積集
成已後生怖畏慚愧猒離懺悔棄捨非
增上心以是業故墮於地獄後追悔故
地獄半夭不盡其壽
復有業能令衆生墮於地獄中暫入即
出若有衆生造地獄業作已怖畏起增
上信生慚愧心猒惡棄捨殷重懺悔更
不重造如阿闍世王煞父等罪暫入地
獄即得解脫於是世尊即說偈言
若人造重罪 作已深自責 懺悔更不造
能拔根本業
復有於業作而不集若有衆生身口意
等造諸惡業造已怖畏慚愧遠離深自
悔責更不重造是則名為作而不集

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35－16)

等造諸惡業造已怖畏慚愧遠離深自
悔責更不重造是則名為作而不集
復有於業集而不作若有衆生自不作
業以惡心故勸人行惡是則名為集而
不作
復有於業亦作亦集若有衆生造諸業
已心無改悔而復數造是則名為亦作
亦集
復有於業不作不集若有衆生自不造
業亦不教他無記業等是則名為不作
不集
復有於業初樂後苦若有衆生為人所
勸歡喜行施施心不堅後還追悔以是
因緣生在人間先雖富樂後還貧苦是
則名為先樂後苦
復有於業初苦後樂若有衆生為人勸
導俛仰少施施已歡喜心無悔悋以是
因緣生在人間初時貧苦後還富樂是
則名為初苦後樂

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35－17)

因緣生在人間初時貧苦後還富樂是
則名為初苦後樂
復有於業初苦後苦若有衆生離善知
識無人勸導乃至不能少行惠施以是
因緣生在人間初時貧苦後亦貧苦
復有於業初樂後樂若有衆生近善知
識勸令行施便生歡喜堅修施業以是
因緣生在人間初時富樂後亦富樂
復有於業貧而樂施若有衆生先曾行
施不遇福田流轉生死在於人道以不遭
遇良福田故果報微劣隨得隨盡以習
施故雖處貧窮而樂行施
復有於業富而慳貪若有衆生未曾布
施遇善知識蹔行一施值良福田以田
勝故資生具足先不習故雖富而慳
復有於業富而能施若有衆生值善知
識多修施業遇良福田以是因緣巨富
饒財而能行施
復有於業貧而慳貪若有衆生離善

俄 TK137　1. 佛説業報差別經　（35－18）

饒財而能行施
復有於業貧而慳貪若有衆生離善
知識無人勸導不能行施以是因緣生
在貧窮而復慳貪
復有於業能令衆生但得身樂而心不
樂猶如世間有福凡夫
復有於業能令衆生但得心樂而身不
樂猶如無有福德羅漢
復有於業能令衆生善得身心二俱安
樂猶如具足有福羅漢
復有於業能令衆生報得身心俱不悅
樂猶如世間無福凡夫
復有於業能令衆生壽命雖盡而業不
盡有諸衆生從地獄死還生地獄畜生
餓鬼乃至人天阿修羅等亦復如是是
名命盡而業不盡
復有於業能令衆生所作業盡而命不
盡如諸衆生樂盡受苦苦盡受樂諸如

俄 TK137　1. 佛説業報差別經　（35－19）

盡如諸衆生樂盡受苦若盡受樂諸如
是等是名業盡而命不盡
復有於業能令衆生業命俱盡若有衆
生從地獄出生於畜生及以餓鬼乃至
人天阿修羅等是則名為業命俱盡
復有於業能令衆生業之與命二俱不
盡若有衆生盡諸煩惱所謂須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢等是名業命二俱
不盡
復有於業能令衆生雖生惡道形容姝
妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見若
有衆生因慾煩惱起破戒業以是因緣
雖生惡道身體鮮潔毛色姝妍肌膚
光澤人所樂見
復有於業能令衆生生於惡道形容醜
陋身體麁澁人不喜見若有衆生從瞋
煩惱起破戒業以是因緣生於惡道形
容醜陋皮肉麁澁人不喜見

俄 TK137　1.佛說業報差別經　（35－20）

容醜陋皮肉麁澁人不喜見
復有於業能令衆生生於惡道身口臰
穢諸根殘缺若有衆生從癡煩惱起破
戒業以是因緣生於惡道身口臰穢諸
根殘缺
復有十業能令衆生得外惡報若有衆
生於十惡業多修習故感諸外物悉不
具足何等為十一者以其煞生業故令
諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其
偷盜業故感外霜雹螽蝗虫等令世飢
饉三者以其邪婬業故感惡風雨及諸
塵埃四者以其妄語業故感生外物皆
悉臰穢五者以其兩舌業故感外大地
高下不平山陵堆阜株杌丘坑六者以
其惡口業故感生外報瓦石沙礫麁澁
惡物不可觸近七者以其綺語業故令
諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其
貪多業故感生外報令諸苗稼子實微

俄 TK137　1.佛說業報差別經　（35－21）

諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以其瞋恚業故令諸樹木果實苦澁十者以其邪見業故感生外報苗稼不實收獲尠少以是十業得外惡報復有十業能令衆生得外勝報若有衆生修十善業與上相乖當知即獲十外勝報若有衆生恭敬礼拜諸佛塔廟能令具得十種功德何等為十一者得好上妙色聲二者有所發吐言辭人皆信伏三者堂堂處衆無畏四者天人世間愛護五者自然具足德力六者一切威勢衆生皆来親附七者常得親近諸佛及諸菩薩八者世間具大福報九者命盡當生天中十者速得證於涅盤是名礼拜諸佛塔廟能得如是十種功德

若有衆生奉施寶蓋能令具得十種功德何等為十一者處世猶如傘蓋覆護

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－22）

德何等為十一者處世猶如傘蓋覆護衆生二者恒常身心安隱離諸熱惱三者世間一切敬重無敢輕慢四者具足有大威勢五者常得親近諸佛及諸菩薩大威德人以為眷屬六者恒作轉輪聖王七者勸導恒為上首修習善業八者自在具大福報九者命終即生天中十者速證無為涅盤是則名為奉施寶蓋令衆生得十種功德

若有衆生奉施繒幡来世能得十種功德何等為十一者處世猶如寶幢國王大臣親友知識恭敬供養二者家生豪富自在具大珎寶三者名稱善能流布遍至諸方四者色陰形貌端嚴壽命長遠五者常於所生之處施行堅固六者世間有大名稱七者人中有大威德八者託生恒在上族九者命終生於天上十者速得證涅盤是名奉施繒幡所

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－23）

十者速得證涅盤處是名奉施繒幡所
得十種功德
若有衆生奉施鍾鈴令来世得十種功
德何等為十一者世間得梵音聲二者
有大名聞遠徹三者自然得識宿命四
者出言人皆恭敬五者常有妙好寶盖
而自莊嚴六者身體有妙瓔珞以為服
飾七者端正人見喜歡八者具足最大
福報九者命終生於天上十者速得證
於涅盤
若有衆生奉施衣服令来世得十種功
德何等為十一者面目清淨端嚴二者
身體肌膚細滑三者衣裳塵垢不著四
者生巳即便具足上妙衣服五者所受
微妙卧具覆蓋其身六者恒常具慚愧
服七者人見悉皆愛敬八者家中具大
財寶九者命盡上生天中十者速得證
於涅盤是名奉施衣服得是十種功德
若有衆生奉施器皿令来生得十種功

俄 TK137 1.佛説業報差别經 (35－24)

若有衆生奉施器皿令来生得十種功
德何等為十一者處在世間如器二者
得善法潤津澤三者離諸煩惱渴愛四
者若渴思欲得水流泉涌出五者終不
生餓鬼中六者得天微妙寶器七者遠
離一切惡友八者具足大善福報九者
命終生於天上十者速得證於涅盤是
名奉施器皿得此十種功德
若有衆生奉施飲食令来生得十種功
德何等為十一者得命二者得色三者
得力四者獲得無㝵辯五者内心得無
所畏六者身心無諸懈怠為衆敬仰七
者常為衆人愛樂八者具足最大福報
九者命終得生天中十者速疾證於涅
盤是名奉施飲食得此十種功德
若有衆生奉施靴履令来生得十種功
德一者具足微妙上乘二者足趺下安
平好三者脚足柔軟滑澤四者遠涉輕
健動建五者身體無有疲極六者足指

俄 TK137 1.佛説業報差别經 (35－25)

平好三者脚足柔軟滑澤四者遠涉輕
捷勤健五者身體無有疲極六者足指
所行之處不為荊棘瓦礫損傷七者善
得神通之力八者自然具諸給使九者
命終得生天上十者速疾證於涅盤是
名奉施靴履得此十種功德
若有衆生奉施香花令来生得十種功
德何等為十一者處世淨妙如花二者
身體無諸臭穢三者所有福香戒香遍
滿諸方四者受身隨所生處鼻根不壞
五者超勝一切世間為衆歸仰六者身
常清淨香潔七者心常愛樂正法讀誦
受持八者具足大福德報九者命終得
生天中十者速疾證涅盤處是名奉施
香花得此十種功德
若有衆生奉施燈明令来生得十種功
德何等為十一者家中恒常明照猶如
大燈二者受身隨所生處肉眼不壞三
者人中得於天眼四者於諸善惡之法

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－26）

者人中得於天眼四者於諸善惡之法
智慧明了五者隨處除滅大闇六者心
識得智慧明七者處在流轉世間常不
入於黑闇之處八者具足大善福報九
者命終生於天上十者速疾證於涅盤
是名奉施燈明得此十種功德
若有衆生恭敬合掌令来生得十種功
德一者常能得勝福報二者所託生上
族中三者受身得勝妙色四者口氣得
勝妙聲五者頭項得勝妙蓋六者舌端
得勝妙辯七者得勝妙信八者所受得
勝妙戒九者聽說得勝多聞十者憶持
得勝妙智是名恭敬合掌得此十種功德
尒時世尊說此法已首迦長者於如来
所得淨信心尒時首迦頭面礼佛作如
是言我今請佛往舍婆提到於我父刀
提長者所居家内願令我父及諸衆生
於流轉中長夜獲得大安樂報

俄 TK137　1. 佛說業報差別經　（35－27）

俄 TK137　2. 佛說無常經　（35－28）

佛說無常經　亦名三啓經

三藏法師義淨奉　制譯

稽首歸依無上士　常起弘誓大悲心
為濟有情生死流　令得涅盤安隱處
大捨防非忍無倦　一心方便正慧力
自利利他悉圓滿　故号調御天人師
稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　修者咸到無為岸
法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲衆病
難化之徒使調順　隨機引導非強力
稽首歸依真聖衆　八輩上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷無始相纏縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各稱本緣行化已　灰身滅智寂無生
稽首惣敬三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提
生者皆歸死　容顔盡變衰　強力病所侵
無能免斯者　假使妙高山　劫盡皆散壞

俄 TK137　2. 佛說無常經　（35－29）

無能免斯者　假使妙高山　劫盡皆散壞
大海深無底　亦復皆枯竭　大地及日月
時至皆歸盡　未曾有一事　不被無常吞
上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身
千子常圍遶　如其壽命盡　須臾不蹔停
還漂死海中　隨緣受衆苦　循環三界內
猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自縛
無上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨無常身
何況諸凡夫　父母及妻子　兄弟并眷屬
目覩生死隔　云何不愁歎　是故勸諸人
諦聽真實法　共捨無常處　當行不死門
佛教如甘露　除熱得清涼　一心應善聽
能滅諸煩惱　◆

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐住逝多林給孤獨園尒時佛告諸苾芻有三種法於諸世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意何者為三謂老病死汝諸苾芻此老病死於諸世間實不可

俄 TK137　2. 佛說無常經　(35－30)

汝諸苾芻此老病死於諸世間實不可愛實不光澤實不可念實不稱意若老病死世間無者如來應正等覺不出於世為諸衆生說所證法及調伏事是故應知此老病死於諸世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意由此三事如來應正等覺出現於世為諸衆生說所證法及調伏事尒時世尊重說頌曰

外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可猒
少年容貌蹔時住　不久咸悉見枯羸
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼
老病死苦常隨逐　恒與衆生作無利

尒時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥叉健闥婆阿蘇羅等皆大歡喜信受奉行　◆　◆

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命

俄 TK137　2. 佛說無常經　(35－31)

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命
不見死来侵　命根氣欲盡　支節悉分離
衆苦與死俱　此時徒歎恨　兩目俱翻上
死刀隨業下　意想並慞惶　無能相救濟
長喘連胷急　噎氣喉中乾　死王催伺命
親屬徒相守　諸識皆昏昧　行入險城中
親知咸弃捨　任彼繩牽去　將至琰摩王
隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犂
明眼無過慧　黑闇不過癡　病不越怨家
大怖無過死　有生皆必死　造業苦切身
當勤策三業　恒修於福智　眷屬皆捨去
財貨任他將　但持自善根　險道充粮食
譬如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻兒
不久皆如是　譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛
死去別親知　乖離亦如是　唯有佛菩提
是真歸仗處　依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　来聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒来至此　或在地上或居空

俄 TK137　2. 佛説無常經　(35－32)

擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒来至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛説無常經

大佛頂白傘蓋心呪

捺麻　厮怛二合達引　須遏怛引也　啊羅
訶二合刉　薩滅三莫𠻘薛　怛涅達引
唵　啊捺令　覓折寧　覓引囉末唎
囉二合捺吟　末舌齒𠻘末舌齒𠻘袮　末唎羅
二合鉢引袮　癹怛　吽　啀嚨二合　癹怛
莎引訶引
經云初心行人誠心誦呪身心明淨見

俄 TK137　3. 大佛頂白傘蓋心呪　(35－33)

經云初心行人誠心誦呪身心明淨見
十方佛得無生忍或書宅中或帶身上
一切諸毒所不能害若自他誦水火不
能為害惡呪不能逐心諸毒入口化成
甘露惡星毒人諸惡鬼王常加守護十
方如来所有功德悉與此人常為諸佛
同生一處若人毀犯衆戒造諸重罪誦
此呪已悉皆除滅凡所求願應意成就
隨願往生十方淨土若諸國土飢荒疾
疫刀兵鬪諍一切厄難書此神呪安城
四門或高幢上或身佩帶或安所居礼
拜供養一切災厄悉皆消滅天龍歡喜
風雨順時五穀豐殺人民安樂十二由
旬成結界地一切菩薩及諸天等常隨
衛護也

聖六字太明王心呪

唵麻祢鉢䏁二合銘吽

寶王經云此六字呪是觀世音菩薩微
妙本心若有知是微妙本心即知解脫

俄 TK137　4. 聖六字太明王心呪　（35－34）

寶王經云此六字呪是觀世音菩薩微
妙本心若有知是微妙本心即知解脫
若人受持六字呪時有九十九殑伽河
沙數如来復有微塵數菩薩悉皆集會
一切天龍八部等皆来衛護七代種族
皆得解脫腹中諸虫得不退轉身中項
帶持呪者若有得見帶持之人則同
方金剛之身又如見於舍利寶塔及
見如来等無有異依法念誦陁羅尼者
得無盡辯才清淨智聚得大慈悲日日
得具六波羅蜜圓滿功德口中所出之
氣觸他人身發起慈心離諸嗔毒速疾
證得無上菩提以手觸於餘人之身是
人速得菩薩之位帶持之人所見一切
其類本情悉皆速得菩薩之位而永不
受生老病死愛別離苦其餘功德廣如

乾　卍　卍

紹以来機政餘服景仰玄化思濟

俄 TK137　4. 聖六字太明王心呪　（35－35）

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千
萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有
持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由
是菩薩威神力故若爲大水所漂稱其名号即
得淺處若有百千萬億衆生爲求金銀琉璃車
渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑
風吹其船舫飄墮羅剎鬼國其中若有乃至一
人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅
剎之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被
害稱觀世音菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞
而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲
來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚
不能以惡眼視之况復加害設復有人若有罪
若無罪杻械枷鏁檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一賈主將諸賈人賫持重寶經過險路

俄 TK138　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(7－1)

若無罪杻械枷鏁檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一賈主將諸賈人賫持重寶經過險路
其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等
應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以無
畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解
脫衆賈人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其
名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威
神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭
敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬
觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀
世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如
是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便
生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之
女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有
如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号無
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何
是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世
尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至

俄 TK138　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(7－2)

復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何
是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世
尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至
一時礼拜供養是二人福正等無異於百千万
億刧不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名号
得如是無量無邊福德之利無盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何
而為衆生説法方便之力其事云何佛告無盡
意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現佛身而為説法應以辟支
佛身得度者即現辟支佛身而為説法應以聲
聞身得度者即現聲聞身而為説法應以梵王
身得度者即現梵王身而為説法應以帝釋身
得度者即現帝釋身而為説法應以自在天身
得度者即現自在天身而為説法應以大自在
天身得度者即現大自在天身而為説法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為説
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為
説法應以小王身得度者即現小王身而為説
法應以長者身得度者即現長者身而為説法
應以居士身得度者即現居士身而為説法應
以宰官身得度者即現宰官身而為説法應以

俄 TK138　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(7－3)

説法應以小王身得度者即現小王身而為説
法應以長者身得度者即現長者身而為説法
應以居士身得度者即現居士身而為説法應
以宰官身得度者即現宰官身而為説法應以
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為説法應
以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為説法應以
長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦
女身而為説法應以童男童女身得度者即現
童男童女身而為説法應以天龍夜叉乹闥婆
阿脩羅迦楼羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
得度者即皆現之而為説法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為説法無盡意是觀世
音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度
脱衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者無
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁
者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩
當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乹闥婆

俄 TK138　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(7－4)

薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁
者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩
當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乹闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故
受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天
龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩
有如是自在神力遊於娑婆世界尒時無盡意
菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
名為觀世音　具足妙相尊　偈荅無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所　弘誓深如海
歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池　或漂流巨海
龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能没
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力
如日虚空住　或被悪人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛　或值怨賊遶
[illegible]執刀加[illegible]　念彼觀音力　咸即起慈心

俄 TK138　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(7－5)

[illegible]鬼難　[illegible]彼觀音力　波浪不能没
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力
如日虚空住　或被悪人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛　或值怨賊遶
各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力
刀尋段段壞　或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫　呪詛諸毒藥
所欲害身者　念彼觀音力　還着於本人
或遇悪羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力
時悉不敢害　若悪獸圍遶　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方　蚖蛇及蝮蠍
氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自廻去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
應時得消散　衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦　具足神通力
廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸悪趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰　無垢清淨光
慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中

俄 TK138　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(7－6)

以漸悉令滅　真観清淨観　廣大智恵観
悲観及慈観　常願常瞻仰　無垢清淨光
慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱焔　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼観音力　衆怨悉退散　妙音観世音
梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　観世音淨聖　於苦惱死厄
能為作依怙　具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是観世音菩薩品自在之業普門示現
神通力者當知是人功德不少佛説是普門品
時衆中八万四千衆生皆發無等等阿耨多羅
三藐三菩提心
佛説観世音經

俄 TK138　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（7－7）

俄 TK138V　佛經 (西夏文)　（3－1）

俄 TK138V 佛經(西夏文) (3－2)

俄 TK138V 佛經(西夏文) (3－3)

俄 TK139　佛説父母恩重經　（7－1）

佛說父母恩重經
如是我聞一時佛在王舍城耆
闍崛山中與大比丘衆二万八
千人俱及諸菩薩無量無邊
八部四衆圍遶世尊時有聖

俄 TK139　佛説父母恩重經　（7－2）

飲食不下如長病人月滿生時
受諸苦痛須臾好惡恐畏无
常如煞猪羊血流洒地且生一
箇苦上如斯何況更多十男五
女有此苦生得此身但長頑

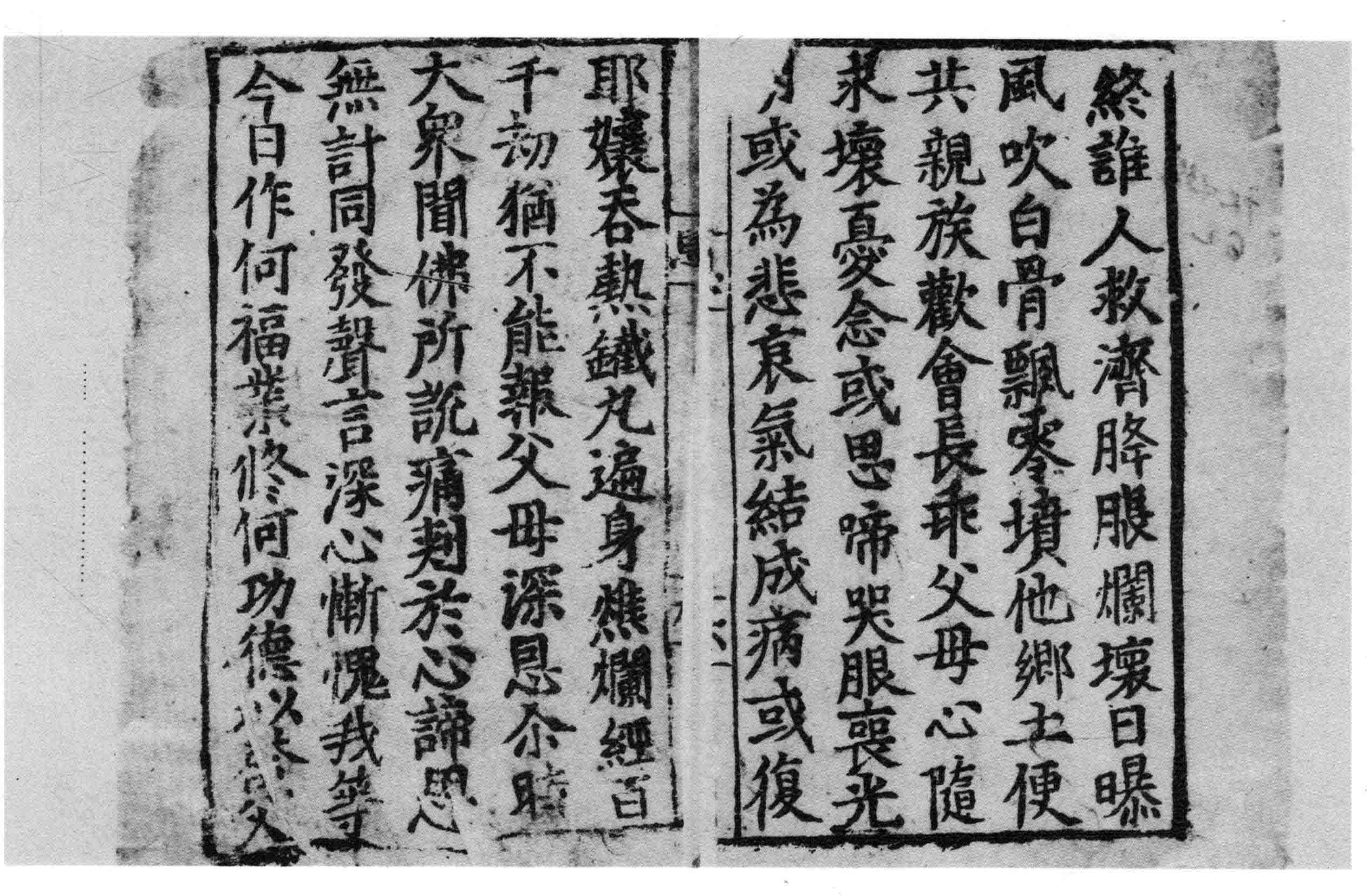
俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-3)

愚不愚父母咽苦吐甘抱持
養育洗濯不淨不憚劬勞忍
熱忍寒不辭辛苦乾處兒卧
濕處母眠三年之中飲母白血
計當二十一石嚼盡脂血養育

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-4)

不還家或在他鄉不能謹
愼被人謀點横事鈎牽枉被
刑科牢獄枷鎖或遭病患厄
難嬰纏困苦飢羸無人看視
被他嫌賤委弃街衢因此命

俄 TK139　佛説父母恩重經　　（7－5）

終誰人救濟膀脹爛壞日曝
風吹白骨飄零境他鄉土便
共親族歡會長乖父母心隨
永懷憂念或恩啼哭眼喪光
或為悲哀氣結成病或復
耶孃吞熱鐵丸遍身燋爛經百
千劫猶不能報父母深恩尒時
大衆聞佛所説痛剋於心諦思
無計同發聲言深心慚愧我等
今日作何福業修何功德以報父

俄 TK139　佛説父母恩重經　　（7－6）

母深恩父兼令後世孝順男女聞
此教時依之修學
佛告大衆善男子善女人若發
孝順心爲於父母出家修道是
爲報父母深恩

俄 TK139 佛説父母恩重經 (7－7)

佛說三十五佛名經 出大寶積經優波離會第二十四
大唐三藏菩提流志奉 詔譯
復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷者應
對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔
犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若爲女
人染心所觸及因相顧而生愛着應對
二清淨僧前殷重懺悔舍利弗若諸
菩薩成就五無間罪犯波羅夷或犯僧
殘戒犯塔犯僧及犯餘罪菩薩應當於
三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自
稱云我某

俄 TK140 *Дх1336* 佛説三十五佛名經 (7－1)

菩薩成就五無閒罪犯波羅夷或犯僧
殘戒犯塔犯僧及犯餘罪菩薩應當於
三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自
稱云我某甲

歸依十方盡虛空界一切諸佛
歸依十方盡虛空界一切尊法
歸依十方盡虛空界一切賢聖僧

南无釋迦牟尼佛
南无金剛不壞佛
南无寶光佛
南无龍尊王佛
南无精進軍佛

俄 TK140 *Дх1336* 佛說三十五佛名經 (7−2)

南无龍尊王佛
南无精進軍佛
南无精進喜佛
南无寶火佛
南无寶月光佛
南无現無愚佛
南无寶月佛
南无無垢佛
南无離垢佛

俄 TK140 *Дх1336* 佛說三十五佛名經 (7−3)

南無無垢佛
南無離垢佛
南無勇施佛
南無清淨佛
南無清淨施佛
南無娑留那佛
南無水天佛
南無堅德佛
南無栴檀功德佛

俄 TK140 *Дx1336* 佛説三十五佛名經　　(7－4)

南無堅德佛
南無栴檀功德佛
南無無量掬光佛
南無光德佛
南無無憂德佛
南無那羅延佛
南無功德花佛
南無蓮花光遊戲神通佛
南無財功德佛

俄 TK140 *Дx1336* 佛説三十五佛名經　　(7－5)

南无蓮花光遊戲神通佛
南无財功德佛
南无德念佛
南无善名稱功德佛
南无紅炎帝幢王佛
南无善遊步功德佛
南无鬪戰勝佛
南无善遊步佛
南无周匝莊嚴功德佛

俄 TK140 *Дх1336* 佛說三十五佛名經　（7－6）

南无鬪戰勝佛
南无善遊步佛
南无周匝莊嚴功德佛
南无寶花遊步佛
南无寶蓮花善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世
是諸世尊當慈念我若我此生若我前
生從無始生死以來所作衆罪若自作
若教他作見作隨喜若塔若僧若四方
僧物若自取若[illegible]他取見取隨喜五無
間罪若自作若[illegible]他作見作隨喜十不

俄 TK140 *Дх1336* 佛說三十五佛名經　（7－7）

行識常樂我淨亦不
故以諸法性悉皆
[illegible]十六故由三假故一切有情蘊
[illegible]界法造福非福不動行等因果皆有
三乘賢聖所脩諸行乃至佛果皆名爲
有六十二見亦名爲有大王若着名相
分別諸法六趣四生三乘行果即是不
見諸法實性波斯匿王白佛言諸法實
性清淨平等非有非無智云何照佛言
大王若照實性非有非無所以者何法
性空故是即色受想行識十二處十八
界士夫六界十二因緣二諦四諦一切
皆空是諸法等即生即滅即有即空剎
那剎那亦復如是何以故一念中有九
十剎那一剎那經九百生滅諸有爲法
悉皆空故以甚深般若波羅蜜多照見

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－1）

十剎那一剎那經九百生滅諸有爲法
悉皆空故以甚深般若波羅蜜多照見
諸法一切皆空內空外空內外空空空
大空勝義空有爲空無爲空無始空畢
竟空散空本性空自相空一切法空般
若波羅蜜多空因空佛果空空故空
諸有爲法法集故有受集故有名集故
有因集故有果集故有六趣故有十地
故有佛果[illegible]有一切皆有善男子若菩
薩住[illegible]相有我相人相有情知見
住世間即非菩薩所以者何一切諸法
悉皆空故若於諸法而得不動不生不
滅無相無無相不應起見何以故一切法
皆如也諸佛法僧亦如也聖智現前最
初一念具足八萬四千波羅蜜多名歡
喜地障盡解脫運載名乘動相滅時名
金剛定體相平等名一切智智大王此

仁王上　五

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－2）

金剛定體相平等名一切智智大王此
般若波羅蜜多文字章句百佛千佛百
千萬億一切諸佛而共同說若有人於
恒河沙三千大千世界滿中七寶以用
布施大千世界一切有情皆得阿羅漢
果不如有人於此經中乃至起於一念
淨信何況有能受持讀誦解一句者所
以者何文字性離無文字相非法非非
法般若空故菩薩亦空何以故於十地
中地地皆有始生住生及以終生此三
十生悉皆是空一切智智亦復皆空大
王若菩薩見境見智見說見受即非聖
見是愚夫見有情果報三界虛妄欲界
分別所造諸業色四靜慮定所作業無
色四空定所起業三有業果一切皆空三
界根本無明亦空聖位諸地無漏生滅
於三界中餘無明習變易果報亦復皆

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－3）

於三界中餘無明習變易果報亦復皆
空等覺菩薩得金剛定二死因果空一
切智亦空佛無上覺種智圓滿擇非擇
滅真淨法界性相平等應用亦空善男
子若有修習般若波羅蜜多說者聽者
譬如幻士無說無聽法同法性猶如虛空
一切法皆如也大王菩薩摩訶薩護佛果
為若此

尒時世尊告波斯匿王言汝以何相而
觀如來波斯匿王言觀身實相觀佛亦
然無前際無後際無中際不住三際不
離三際不住五蘊不離五蘊不住四大
不離四大不住六處不離六處不住三界
不離三界不住方不離方明無明等非
一非異非此非彼非淨非穢非有為非
無為無自相無他相無名無相無強無
弱無示無說非施非慳非戒非犯非忍

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－4）

弱无示无說非施非慳非戒非犯非忍
非恚非進非怠非定非乱非智非愚非
来非去非入非出非福田非不福田非
相非无相非取非捨非大非小非見非
聞非覺非知心行處滅言語道斷同真
際等法性我以此相而觀如来
佛言善男子如汝所說諸佛如来力无
畏等恒沙功德諸不共法悉皆如是修
般若波羅蜜多者應如是觀若他觀者
名爲邪觀說是法時无量大衆得法眼淨
仁王護國般若波羅蜜多經菩薩行品第三
尒時波斯匿王白佛言世尊護十地行
菩薩摩訶薩云何修行云何化衆生復
以何相而住觀察佛告大王諸菩薩摩
訶薩依五忍法以爲修行所謂伏忍信
忍順忍无生忍皆上中下於寂滅忍而
有上下名爲菩薩修行般若波羅蜜多

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23－5)

有上下名爲菩薩修行般若波羅蜜多
善男子初伏忍位起習種性修十住行
初發心相有恒河沙衆生見佛法僧發
於十信所謂信心念心精進心慧心定心
不退心戒心願心護法心迴向心具此十
心而能少分化諸衆生超過二乘一切
善地是爲菩薩初長養心爲聖胎故復
次性種性菩薩修行十種波羅蜜多起十
對治所謂觀察身受心法不淨諸苦无常
无我治貪嗔癡三不善根起施慈慧三
種善根觀察三世過去因忍現在因果
忍未来果忍此位菩薩廣利衆生超過
我見人見衆生等想外道倒想所不能
壞復次道種性菩薩修十迴向起十忍心
謂觀五蘊色受想行識得戒忍定忍慧
忍解脫忍解脫知見忍觀三界因果得
空忍無相忍無願忍觀二諦假實諸法

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23－6)

空忍無相忍無願忍觀二諦假實諸法
无常得无常忍一切法空得無生忍此
位菩薩作轉輪王能廣化利一切衆生
復次信忍菩薩謂歡喜地離垢地發光
地能斷三障色煩惱縛行四攝法布施
愛語利行同事脩四無量心慈无量心
悲無量心喜無量心捨無量心具四弘
願斷諸纏蓋常化衆生脩佛知見成无
上覺住三脫門空解脫門無相解脫門
無願解脫門此是菩薩摩訶薩從初發
心至一切智諸行根本利益安樂一切
衆生復次順忍菩薩謂焰惠地難勝地
現前地能斷三障心煩惱縛能於一身
遍往十方億佛刹土現不可說神通變
化利樂衆生
復次無生忍菩薩謂遠行地不動地善
惠地能斷三障色心習氣而能示現不

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－7)

惠地能斷三障色心習氣而能示現不
可說身隨類饒益一切衆生復次寂滅
忍者佛與菩薩同依此忍金剛喻定住
下忍位名為菩薩至於上忍名一切智
觀勝義諦斷無明相是為等覺一相無
相平等無二為第十一一切智地非有
非無湛然清淨無來無去常住不變同
真際等法性无緣大悲常化衆生乘一
切智乘來化三界善男子諸衆生類一
切煩惱業異熟果二十二根不出三界諸
佛示導應化法身亦不離此若有說言
於三界外別更有一衆生界者即是外道
大有經說大王我常語諸衆生但斷三界
无明盡者即名為佛自性清淨名本覺
性即是諸佛一切智智由此得為衆生
之本亦是諸佛菩薩行本是為菩薩本
所脩行五忍法中十四忍也

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－8)

所修行五忍法中十四忍也
佛言大王汝先問言菩薩云何化衆生
者菩薩摩訶薩應如是化從初一地至
後一地自所行處及佛行處一切知見
故若菩薩摩訶薩住百佛刹作贍部洲
轉輪聖王修百法明門以檀波羅蜜多
住平等心化四天下一切衆生若菩薩
摩訶薩住千佛刹作忉利天王修千法
明門說十善道化一切衆生若菩薩摩
訶薩住萬佛刹作夜摩天王修萬法明
門依四禪定化一切衆生若菩薩摩訶
薩住億佛刹作覩史多天王修億法明
門行菩提分法化一切衆生若菩薩摩
訶薩住百億佛刹作化樂天王修百億
法明門二諦四諦化一切衆生若菩薩
摩訶薩住千億佛刹作他化自在天王
修千億法明門十二因緣智化一切衆

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－9)

修千億法明門十二因緣智化一切衆
生若菩薩摩訶薩住萬億佛刹作初禪
梵王修萬億法明門方便善巧智化一
切衆生若菩薩摩訶薩住百萬微塵數
佛刹作二禪梵王修百萬微塵數法明
門雙照平等神通願智化一切衆生若
菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數
佛刹作三禪梵王修百萬億阿僧祇微
塵數法明門以四無礙智化一切衆生
若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛刹
作第四禪大梵天王爲三界主修不可
說不可說法明門得理盡三昧同佛行
處盡三界原普利衆生如佛境界是爲
菩薩摩訶薩現諸王身化導之事十方
如來亦復如是證無上覺常遍法界利
樂衆生
尒時一切大衆即從座起散不可說花

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－10)

尒時一切大衆即從座起散不可説花
焚不可説香供養恭敬稱讃如来時波
斯匿王即於佛前以偈讃曰
世尊導師金剛體　心行寂滅轉法輪
八辯圓音爲開演　時衆得道百萬億
天人俱脩出離行　能習一切菩薩道
五忍功德妙法門　十四菩薩能諦了
三賢十聖忍中行　唯佛一人能盡原
佛法衆海三寶藏　無量功德於中攝
十善菩薩發大心　長別三界苦輪海
中下品善粟散王　上品十善鐵輪王
習種銅輪二天下　銀輪三天性種性
道種堅德轉輪王　七寶金輪四天下
伏忍聖胎三十人　十住十行十廻向
三世諸佛於中學　无不由此伏忍生
一切菩薩行根本　是故發心信心難
若得信心必不退　進入无生初地道

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－11）

若得信心必不退　進入无生初地道
化利自他悉平等　是名菩薩初發心
歡喜菩薩轉輪王　初照二諦平等理
權化有情遊百國　檀施清淨利群生
入理般若名爲住　住生德行名爲地
初住一心具衆德　於勝義中而不動
離垢菩薩忉利王　現形六趣千國土

仁王上　十

戒足清淨悉圓滿　永離誤犯諸過失
無相無緣真實性　無體無生無二照
發光菩薩夜摩王　應形往萬諸佛刹
善能通達三摩地　隱顯自在具三明
歡喜離垢與發光　能滅色縛諸煩惱
具觀一切身口業　法性清淨照皆圓
焰慧菩薩大精進　覩史天王遊億刹
實智寂滅方便智　達無生理照空有
難勝菩薩得平等　化樂天王百億國
空空諦觀無二相　無形六趣靡不周

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－12）

空空諦觀無二相　無形六趣靡不周
現前菩薩自在王　照見緣生相无二
勝義智光能遍滿　往千億土化衆生
談惠難勝現前地　能斷三障迷心惑
空惠寂然無緣觀　還照心空無量境
遠行菩薩初禪王　住於無相無生忍
方便善巧悉平等　常萬億土化群生
進入不動法流地　永無分段超諸有
常觀勝義照無二　二十一生空寂行
順道法愛無明習　遠行大士獨能斷
不動菩薩二禪王　得變易身常自在
能於百萬微塵刹　隨其形類化衆生
悉知三世無量劫　於第一義常不動
善惠菩薩三禪王　能於千恒一時現
常在無為空寂行　恒沙佛藏一念了
法雲菩薩四禪王　於億恒土化群生
始入金剛一切了　二十九生永已度

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－13)

始入金剛一切了　二十九生永已度
寂滅忍中下忍觀　一轉妙覺无等等
不動善惠法雲地　除前所有无明習
無明習相識俱轉　二諦理圓无不盡
正覺無相遍法界　三十生盡智圓明
寂照無為真解脫　大悲應現無與等
湛然不動常安隱　光明遍照無所照
三賢十聖住果報　唯佛一人居淨土
一切有情皆暫住　登金剛原常不動
如来三業德無量　隨諸衆生等憐愍
法王無上人中樹　普蔭大衆无量光
口常說法非無義　心智寂滅無緣照
人中師子為演說　甚深句義未曾有
塵沙刹土悉震動　大衆歡喜皆蒙益
世尊善說十四王　是故我今頭面礼
尒時百萬億恒河沙大衆聞佛世尊及
波斯匿王說十四忍无量功德獲大法

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－14)

波斯匿王說十四忍无量功德獲大法
利聞法悟解得無生忍入於正位
尒時世尊告大衆言是波斯匿王已於
過去十千刧龍光王佛法中為四地菩
薩我為八地菩薩今於我前大師子吼
如是如是如汝所說得真實義不可思
議唯佛與佛乃知斯事善男子此十四
忍諸佛法身諸菩薩行不可思議不可
稱量何以故一切諸佛皆於般若波羅
蜜多中生般若波羅蜜多中化般若波
羅蜜多中滅而實諸佛生無所生化无
所化滅無所滅第一無二非相非無相無
自無他無來無去如虛空故善男子一
切衆生性無生滅由諸法集幻化而有
蘊處界相无合无散法同法性寂然空
故一切衆生自性清浄所作諸行无縛
無解非因非果非不因果諸苦受行煩

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－15）

無解非因非果非不因果諸苦受行煩
惱所知我相人相知見受者一切皆空
故法境界空空无相无作不順顛倒不
順幻化無六趣相無四生相无聖人相
无三寶相如虛空故善男子甚深般若
无知无見不行不緣不捨不受正住觀察而
无照相行斯道者如虛空故法相如是
有所得心無所得心皆不可得是以般
若非即五蘊非離五蘊非即衆生非
離衆生非即境界非離境界非即行
解非離行解如是等相不可思量是故
一切菩薩摩訶薩所修諸行未至究竟
而於中行一切諸佛知如幻化得无住
相而於中化故十四忍不可思量
善男子汝今所說此功德藏有大利益
一切衆生假使無量恒河沙數十地菩
薩說是功德百千億分如海一滴三世
諸佛如實法知一切賢聖悉皆稱讚主

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－16）

薩説是功德百千億分如海一滴三世
諸佛如實能知一切賢聖悉皆稱讃是
故我今略述所說少分功德善男子此
十四忍十方世界過去現在一切菩薩
之所脩行一切諸佛之所顯示未來諸
佛菩薩摩訶薩亦復如是若佛菩薩不
由此門得一切智者无有是處何以故
諸佛菩薩无異路故善男子若人聞此
住忍行忍廻向忍歡喜忍離垢忍發光
忍燄慧忍難勝忍現前忍遠行忍不動
忍善慧忍法雲忍正覺忍能起一念清
淨信者是人超過百劫千劫无量无邊
恒河沙劫一切苦難不生惡趣不久當
得阿耨多羅三藐三菩提是時十億同
名虛空藏菩薩摩訶薩與无量无數諸
來大衆歡喜踊躍承佛威神普見十方
恒沙諸佛各於道場説十四忍如我世尊

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－17）

恒沙諸佛各於道場説十四忍如我世尊
所說無異各各歡喜如說修行般若波
羅蜜多
尒時世尊告波斯匿王汝先問云復以
何相而住觀察菩薩摩訶薩應如是觀
以幻化身而見幻化正住平等无有彼
我如是觀察化利衆生然諸有情於久
遠劫初刹那識異於木石生得染淨各
自能爲無量无數染淨識本從初刹那
不可說劫乃至金剛終一刹那有不可
說不可說識生諸有情色心二法色名
色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實
大王此一色法生無量色眼得爲色耳
得爲聲鼻得爲香舌得爲味身得爲觸
堅持名地津潤名水煖性名火輕動名
風生五識處名五色根如是展轉一色
一心生不可說无量色心皆如幻故善

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－18）

一心生不可說无量色心皆如幻故善
男子有情之受依世俗立若有若无但
生有情妄想憶念作業受果皆名世諦
三界六趣一切有情婆羅門刹帝利毗
舍首陁我人知見色法心法如夢所見
善男子一切諸名皆假施設佛未出前
世諦幻法無名无義亦无體相無三界
名善惡果報六趣名字諸佛出現為有
情故說於三界六趣染淨無量名字如
是一切如呼聲響諸法相續念念不住
刹那刹那非一非異速起速滅非斷非
常諸有為法如陽焰故諸法相待所謂
色界眼界眼識界乃至法界意界意識
界猶如電光不定相待有无一異如第
二月諸法緣成蘊處界法如水上泡諸
法因成一切有情俱時因果異時因果
三世善惡如空中雲善男子菩薩摩訶

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－19）

三世善惡如空中雲善男子菩薩摩訶
薩住無分別無彼此相無自他相常行
化利無化利相是故應知愚夫垢識染
着虛妄為相所縛菩薩照見知如幻士
無有體相但如空花是為菩薩摩訶薩
住利自他如實觀察說是法時會中无
量人天大衆有得伏忍空无生忍一地
二地乃至十地無量菩薩得一生補處
仁王護國般若波羅蜜多經二諦品第四
尒時波斯匿王白佛言世尊勝義諦中
有世俗諦不若言無者智不應二若言
有者智不應一一二之義其事云何佛言
大王汝於過去龍光王佛法中已問此
義我今無說汝今無聽無說无聽是即
名為一義二義汝今諦聽當為汝說尒
時世尊即說偈言
無相勝義諦　體非自他作　因緣如幻有

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－20）

無相勝義諦　體非自他作　因緣如幻有
亦非自他作　法性本無性　勝義諦空如
諸有幻有法　三假集假有　無无諦實無
寂滅勝義空　諸法因緣有　有無義如是
有無本自二　辟如牛二角　照解見无二
二諦常不即　解心見無二　求二不可得
非謂二諦一　一亦不可得　於解常自一
於諦常自二　了達此一二　真入勝義諦
世諦幻化起　譬如虛空花　如影如毛輪
因緣故幻有　幻化見幻化　愚夫名幻諦
幻師見幻法　諦幻悉皆無　若了如是法
即解一二義　遍於一切法　應作如是觀
大王菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有情
佛及有情一而无二何以故有情菩提
此二皆空以有情空得置菩提空以菩
提空得置有情空以一切法空空故空
何以故般若无相二諦皆空謂從无明

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－21)

何以故般若无相二諦皆空謂從无明
至一切智無自相無他相於第一義見
無所見若有脩行亦不取着若不脩行
亦不取着非行非不行亦不取着於一
切法皆不取着菩薩未成佛以菩提為
煩惱菩薩成佛時以煩惱為菩提何以
故於第一義而无二故諸佛如来與一
切法悉皆如故波斯匿王白佛言十方
諸佛一切菩薩云何不離文字而行實
相佛言大王文字者謂契經應頌記別
諷誦自說緣起辟喻本事本生方廣
希有論議所有宣說音聲語言文字章
句一切皆如無非實相若取文字相者
即非實相大王修實相者如文字修實
相即是諸佛智母一切有情根本智母
此即名為一切智體諸佛未成佛與當
佛為智母諸佛已成佛即為一切智未

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　(23－22)

佛爲智母諸佛已成佛即爲一切智未
得爲性已得爲智三乘般若不生不滅
自性常住一切有情此爲覺性若菩薩
不著文字不離文字無文字相非无文
字能如是修不見修相是即名爲修文
字者而能得於般若真性是爲般若波
羅蜜多大王菩薩摩訶薩護佛果護十
地行護化有情爲若此也
波斯匿王白佛言真性是一有情品類
根行無量法門爲一爲無量耶佛言大
王法門非一亦非無量何以故由諸有
情色法心法五取蘊相我人知見種種
根行品類無邊法門隨根亦有無量此
諸法性非相非無相而非無量若菩薩
隨諸有情見一見二是即不見一二之
義了知一二非一非二即勝義諦取

俄 TK141　仁王護國般若波羅蜜多經卷上　（23－23）

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－1）

大方廣佛華嚴經普賢行願品疏序
太原府太崇福寺沙門　澄觀奉　詔述
大哉眞界萬法資始包空有而絶相入
言象而無迹妙有得之而不有眞空得

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－2）

大方廣佛華嚴經普賢行願品疏序
太原府太崇福寺沙門　澄觀奉　詔述
大哉眞界萬法資始包空有而絶相入
言象而無迹妙有得之而不有眞空得
之而不空生滅得之而眞常緣起得之
而交映我佛得之妙踐眞覺廓淨塵習
寂寥於萬化之域動用於一虛之中融
身剎以相含流聲光以遐燭我皇得之
靈鑒虛極保合大和聖文掩於百王淳
風吹於萬國敷玄化以覺夢垂天眞以
性情是知不有太虛曷展無涯之照不
有眞界豈淨等空之心大方廣佛華嚴
經者即窮斯旨趣盡其源流故恢廓宏
遠包納沖邃不可得而思議矣指其源
也情塵有經智海無外妄惑非取重玄
不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥
二際而不一動千變而非多事理交徹
而雙亡以性融相而無盡若秦鏡之互

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－3）

不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥
二際而不一動千變而非多事理交徹
而雙亡以性融相而無盡若秦鏡之互
照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現
故得圓至功於頃尅見佛境於塵毛諸
佛心内衆生新新作佛衆生心中諸佛
念念證眞一字法門海墨書而不盡一
毫之善空界盡而無窮語其定也冥一
如於無心即萬動而恒寂海湛眞智光
含性空星羅法身影落心水圓音非扣
而長演果海離念而心傳萬行忘照而
齊修漸頓無礙而雙入雖四心被廣八
難頓超而一極唱高二乘絶聽當其器
也百城詢友一道棲神明正爲南方盡
南矣益我爲友人皆友焉遇三毒而三
德圓入一塵而一心淨千化不變其慮
萬境順通于道契文殊之妙智宛是初
心入普賢之玄門曾無別體失其旨也
徒修因於曠劫得其門也等諸佛於一

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－4）

萬境順通于道契文殊之妙智宛是初
心入普賢之玄門曾無別體失其旨也
徒修因於曠劫得其門也等諸佛於一
朝者矣妙矣廣矣大矣實乃罄諸佛之
靈府拔玄根之幽致昇慧日以廓妄扇
慈風以長春包性相之洪流掩群經之
光彩豈唯明逾朝徹靜越坐忘而已耶
然玄籍百千幽關半掩我皇御宇德合
乾坤光宅万方重譯來貢東風入律西
天輸越海之誠南印御書北闕獻朝宗
之敬特迴明詔再譯眞經光闡大猷增
輝新理澄觀顧多天幸欽矚盛明奉詔
譯場承旨幽賛抃躍兢惕三復竭愚露
滴天池喜合百川之味塵培華嶽無增
萬仞之高大方廣所證法也佛華嚴能
證人也極虛空之可度體無邊涯大也
竭滄溟之可飲法門無盡方也碎塵剎
而可數用無能測廣也離覺所覺朗萬
法之幽邃佛也芬敷萬行榮耀衆德華

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－5）

竭滄溟之可飲法門無盡方也碎塵剎
而可數用無能測廣也離覺所覺朗萬
法之幽邃佛也芬敷萬行榮耀衆德華
也圓茲行德飾彼十身嚴也貫攝玄妙
以成眞光之彩經也
揔斯七字爲一部之宏綱則無盡法門
思過半矣
稽首歸依眞法界　光明徧照諸如來
普賢文殊海會尊　願得冥資賛玄妙
此經南天竺國王手自書寫梵本進奉大唐皇帝於
貞元十二年六月五日奉詔令長安崇福寺內譯罽
賓三藏般若宣梵文沙門廣濟譯語沙門圓照筆受
沙門智柔智通迴綴沙門道弘鑑虛潤文沙門道章
大通校勘證義太原崇福寺沙門澄觀共道邃詳定

大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界
普賢行願品

罽賓國三藏般若奉　詔譯

尒時普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功
德已告諸菩薩及善財言善男子如來
功德假使十方一切諸佛經不可說不

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－6)

尒時普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功
德已告諸菩薩及善財言善男子如來
功德假使十方一切諸佛經不可說不
可說佛剎極微塵數劫相續演說不可
窮盡若欲成就此功德門應修十種廣
大行願何等爲十一者礼敬諸佛二者
稱讃如來三者廣修供養四者懺悔業
障五者隨喜功德六者請轉法輪七者
請佛住世八者常隨佛學九者恒順衆
生十者普皆迴向
善財白言大聖云何礼敬乃至迴向普
賢菩薩告善財言善男子言礼敬諸佛
者所有盡法界虛空界十方三世一切
佛剎極微塵數諸佛世尊我以普賢行
願力故深心信解如對目前悉以清淨
身語意業常修礼敬一一佛所皆現不
可說不可說佛剎極微塵數身一一身
徧礼不可說不可說佛剎極微塵數佛
虛空界盡我礼乃盡以虛空界不可盡

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－7)

可說不可說佛刹極微塵數身一一身
徧礼不可說不可說佛刹極微塵數佛
虛空界盡我礼乃盡以虛空界不可盡
故我此礼敬無有窮盡如是乃至衆生
界盡衆生業盡衆生煩惱盡我礼乃盡
而衆生界乃至煩惱無有盡故我此礼
敬無有窮盡念念相續無有間斷身語
意業無有疲猒
復次善男子言稱讚如來者所有盡法
界虛空界十方三世一切刹土所有極
微一一塵中皆有一切世間極微塵數
佛一一佛所皆有菩薩海會圍遶我當
悉以甚深勝解現前知見各以出過辯
才天女微妙舌根一一舌根出無盡音
聲海一一音聲出一切言詞海稱揚讚
歎一切如來諸功德海窮未來際相續
不斷盡於法界無不周徧如是虛空界
盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我
讚乃盡而虛空界乃至煩惱無有盡故

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－8)

不斷盡於法界無不周徧如是虛空界
盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我
讚乃盡而虛空界乃至煩惱無有盡故
我此讚歎無有窮盡念念相續無有間
斷身語意業無有疲猒
復次善男子言廣修供養者所有盡法
界虛空界十方三世一切佛刹極微塵
中一一各有一切世界極微塵數佛一
一佛所種種菩薩海會圍遶我以普賢
行願力故起深信解現前知見悉以上
妙諸供養具而為供養所謂華雲鬘雲
天音樂雲天傘蓋雲天衣服雲天種種
香塗香燒香末香如是等雲一一量如
須弥山王燃種種燈酥燈油燈諸香油
燈一一燈炷如須弥山一一燈油如大海
水以如是等諸供養具常為供養善男
子諸供養中法供養最所謂如說修行
供養利益衆生供養攝受衆生供養代
衆生苦供養勤修善根供養不捨菩薩

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－9)

子諸供養中法供養最所謂如説修行
供養利益衆生供養攝受衆生供養代
衆生苦供養勤修善根供養不捨菩薩
業供養不離菩提心供養善男子如前
供養無量功德比法供養一念功德百
分不及一千分不及一百千俱胝那由
他分迦羅分筭分數分喻分優波尼沙
陁分亦不及一何以故以諸如來尊重
法故以如説行出生諸佛故若諸菩薩
行法供養則得成就供養如來如是修
行是真供養故此廣大最勝供養虚空
界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡
我供乃盡而虚空界乃至煩惱不可盡
故我此供養亦無有盡念念相續無有
間斷身語意業無有疲猒
復次善男子言懺除業障者菩薩自念
我於過去無始劫中由貪瞋癡發身口
意作諸惡業無量無邊若此惡業有體
相者盡虚空界不能容受我今悉以清

俄 TK142　1.大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－10）

我於過去無始劫中由貪瞋癡發身口
意作諸惡業無量無邊若此惡業有體
相者盡虚空界不能容受我今悉以清
淨三業徧於法界極微塵刹一切諸佛
菩薩衆前誠心懺悔後不復造恒住淨
戒一切功德如是虚空界盡衆生界盡
衆生業盡衆生煩惱盡我懺乃盡而虚
空界乃至衆生煩惱不可盡故我此懺
悔無有窮盡念念相續無有間斷身語
意業無有疲猒
復次善男子言隨喜功德者所有盡法
界虚空界十方三世一切佛刹極微塵
數諸佛如來從初發心為一切智勤修
福聚不惜身命經不可説不可説佛刹
極微塵數劫一一劫中捨不可説不可
説佛刹極微塵數頭目手足如是一切
難行苦行圓滿種種波羅蜜門證入種
種菩薩智地成就諸佛無上菩提及般
涅槃分布舍利所有善根我皆隨喜及

俄 TK142　1.大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－11）

難行苦行圓滿種種波羅蜜門證入種
種菩薩智地成就諸佛無上菩提及般
涅槃分布舍利所有善根我皆隨喜及
彼十方一切世界六趣四生一切種類
所有功德乃至一塵我皆隨喜十方三
世一切聲聞及辟支佛有學無學所有
功德我皆隨喜一切菩薩所修無量難
行苦行志求無上正等菩提廣大功德
我皆隨喜如是虛空界盡衆生界盡衆
生業盡衆生煩惱盡我此隨喜無有窮
盡念念相續無有間斷身語意業無有
疲猒
復次善男子言請轉法輪者所有盡法
界虛空界十方三世一切佛刹極微塵
中一一各有不可說不可說佛刹極微
塵數廣大佛刹一一刹中念念有不可
說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成
等正覺一切菩薩海會圍遶而我悉以
身口意業種種方便殷勤勸請轉妙法

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－12)

說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成
等正覺一切菩薩海會圍遶而我悉以
身口意業種種方便殷勤勸請轉妙法
輪如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡
衆生煩惱盡我常勸請一切諸佛轉正
法輪無有窮盡念念相續無有間斷身
語意業無有疲猒
復次善男子言請佛住世者所有盡法
界虛空界十方三世一切佛刹極微塵
數諸佛如來將欲示現般涅槃者及諸
菩薩聲聞緣覺有學無學乃至一切諸
善知識我悉勸請莫入涅槃經於一切
佛刹極微塵數劫爲欲利樂一切衆生
如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆
生煩惱盡我此勸請無有窮盡念念相
續無有間斷身語意業無有疲猒
復次善男子言常隨佛學者如此娑婆
世界毗盧遮那如來從初發心精進不
退以不可說不可說身命而爲布施剥

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－13)

復次善男子言常隨佛學者如此娑婆世界毗盧遮那如來從初發心精進不退以不可說不可說身命而為布施剝皮為紙析骨為筆刺血為墨書寫經典積如須弥為重法故不惜身命何況王位城邑聚落宮殿園林一切所有及餘種種難行苦行乃至樹下成大菩提示種種神通起種種變化現種種佛身處種種衆會或處一切諸大菩薩衆會道場或處聲聞及辟支佛衆會道場或處轉輪聖王小王眷屬衆會道場或處剎利及婆羅門長者居士衆會道場乃至或處天龍八部人非人等衆會道場處於如是種種衆會以圓滿音如大雷震隨其樂欲成熟衆生乃至示現入於涅槃如是一切我皆隨學如今世尊毗盧遮那如是盡法界虛空界十方三世一切佛剎所有塵中一切如來皆亦如是於念念中我皆隨學如是虛空界盡衆

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－14)

遮那如是盡法界虛空界十方三世一切佛剎所有塵中一切如來皆亦如是於念念中我皆隨學如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此隨學無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲猒

復次善男子言恒順衆生者謂盡法界虛空界十方剎海所有衆生種種差別所謂卵生胎生濕生化生或有依於地水火風而生住者或有依空及諸卉木而生住者種種生類種種色身種種形狀種種相貌種種壽量種種族類種種名號種種心性種種知見種種欲樂種種意行種種威儀種種衣服種種飲食處於種種村營聚落城邑宮殿乃至一切天龍八部人非人等無足二足四足多足有色無色有想無想非有想非無想如是等類我皆於彼隨順而轉種種承事種種供養如敬父母如奉師長及

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－15)

多足有色無色有想無想非有想非無
想如是等類我皆於彼隨順而轉種種
承事種種供養如敬父母如奉師長及
阿羅漢乃至如來等無有異於諸病苦
爲作良醫於失道者示其正路於闇夜
中爲作光明於貧窮者令得伏藏菩薩
如是平等饒益一切衆生何以故菩薩
若能隨順衆生則爲隨順供養諸佛若
於衆生尊重承事則爲尊重承事如來
若令衆生生歡喜者則令一切如來歡
喜何以故諸佛如來以大悲心而爲體
故因於衆生而起大悲因於大悲生菩
提心因菩提心成等正覺譬如曠野沙
磧之中有大樹王若根得水枝葉華果
悉皆繁茂生死曠野菩提樹王亦復如
是一切衆生而爲樹根諸佛菩薩而爲
華果以大悲水饒益衆生則能成就諸
佛菩薩智慧華果何以故若諸菩薩以
大悲水饒益衆生則能成就阿耨多羅

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－16）

華果以大悲水饒益衆生則能成就諸
佛菩薩智慧華果何以故若諸菩薩以
大悲水饒益衆生則能成就阿耨多羅
三藐三菩提故是故菩提屬於衆生若
無衆生一切菩薩終不能成無上正覺
善男子汝於此義應如是解以於衆生
心平等故則能成就圓滿大悲以大悲
心隨衆生故則能成就供養如來菩薩
如是隨順衆生虛空界盡衆生界盡衆
生業盡衆生煩惱盡我此隨順無有窮
盡念念相續無有間斷身語意業無有
疲厭
復次善男子言普皆迴向者從初礼拜
乃至隨順所有功德皆悉迴向盡法界
虛空界一切衆生願令衆生常得安樂
無諸病苦欲行惡法皆悉不成所修善
業皆速成就關閉一切諸惡趣門開示
人天涅盤正路若諸衆生因其積集諸
惡業故所感一切極重苦果我皆代受

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－17）

業皆速成就關閉一切諸惡趣門開示人天涅盤正路若諸衆生因其積集諸惡業故所感一切極重苦果我皆代受令彼衆生悉得解脱究竟成就無上菩提菩薩如是所修迴向虚空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此迴向無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲猒

善男子是爲菩薩摩訶薩十種大願具足圓滿若諸菩薩於此大願隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨多羅三藐三菩提則能成滿普賢菩薩諸行願海是故善男子汝於此義應如是知若有善男子善女人以滿十方無量無邊不可説不可説佛刹極微塵數一切世界上妙七寶及諸人天最勝安樂布施尒所一切世界所有衆生供養尒所一切世界諸佛菩薩經尒所佛刹極微塵數劫相續不斷所得功德若復有

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－18）

布施尒所一切世界所有衆生供養尒所一切世界諸佛菩薩經尒所佛刹極微塵數劫相續不斷所得功德若復有人聞此願王一經於耳所有功德比前功德百分不及一千分不及一乃至優波尼沙陁分亦不及一或復有人以深信心於此大願受持讀誦乃至書冩一四句偈速能除滅五無間業所有世間身心等病種種苦惱乃至佛刹極微塵數一切惡業皆得消除一切魔軍夜叉羅刹若鳩盤茶若毗舍闍若部多等飲血敢肉諸惡鬼神皆悉遠離或時發心親近守護是故若人誦此願者行於世間無有障礙如空中月出於雲翳諸佛菩薩之所稱讚一切人天皆應礼敬一切衆生悉應供養此善男子善得人身圓滿普賢所有功德不久當如普賢菩薩速得成就微妙色身具三十二大丈夫相若生人天所在之處常居勝族悉

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－19）

圓滿普賢所有功德不久當如普賢菩
薩速得成就微妙色身具三十二大丈
夫相若生人天所在之處常居勝族悉
能破壞一切惡趣悉能遠離一切惡友
悉能制伏一切外道悉能解脫一切煩
惱如師子王摧伏群獸堪受一切衆生
供養又復是人臨命終時最後刹那一
切諸根悉皆散壞一切親属悉皆捨離
一切威勢悉皆退失輔相大臣宮城内
外象馬車乘珎寶伏藏如是一切無復
相隨唯此願王不相捨離於一切時引
導其前一刹那中即得往生極樂世界
到已即見阿弥陁佛文殊師利菩薩普
賢菩薩觀自在菩薩弥勒菩薩等此諸
菩薩色相端嚴功德具足所共圍遶其
人自見生蓮華中蒙佛授記得授記已
經於無數百千萬億那由他劫普於十
方不可説不可説世界以智慧力隨衆

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－20）

人自見生蓮華中蒙佛授記得授記已
經於無數百千萬億那由他劫普於十
方不可説不可説世界以智慧力隨衆
生心而爲利益不久當坐菩提道場降
伏魔軍成等正覺轉妙法輪能令佛刹
極微塵數世界衆生發菩提心隨其根
性教化成熟乃至盡於未來劫海廣能
利益一切衆生善男子彼諸衆生若聞
若信此大願王受持讀誦廣爲人説所
有功德除佛世尊餘無知者是故汝等
聞此願王莫生疑念應當諦受受已能
讀讀已能誦誦已能持乃至書寫廣爲
人説是諸人等於一念中所有行願皆得
成就所獲福聚無量無邊能於煩惱大
苦海中拔濟衆生令其出離皆得往生
阿弥陁佛極樂世界尒時普賢菩薩摩
訶薩欲重宣此義普觀十方而説偈言
所有十方世界中　三世一切人師子
我以清淨身語意　一切徧礼盡無餘

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－21）

訶薩欲重宣此義普觀十方而說偈言
所有十方世界中　三世一切人師子
我以清淨身語意　一切徧礼盡無餘
普賢行願威神力　普現一切如來前
一身復現刹塵身　一一遍礼刹塵佛
於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中
無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿
各以一切音聲海　普出無盡妙言詞
盡於未來一切劫　讚佛甚深功德海
以諸最勝妙華鬘　妓樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來
最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭
一一皆如妙高聚　我悉供養諸如來
我以廣大勝解心　深信一切三世佛
悉以普賢行願力　普徧供養諸如來
我昔所造諸惡業　皆由無始貪恚癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－22)

從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜
十方所有世間燈　最初成就菩提者
我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請
唯願久住刹塵劫　利樂一切諸衆生
所有礼讚供養福　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　迴向衆生及佛道
我隨一切如來學　修習普賢圓滿行
供養過去諸如來　及與現在十方佛
未來一切天人師　一切意樂皆圓滿
我願普隨三世學　速得成就大菩提
所有十方一切刹　廣大清淨妙莊嚴
衆會圍遶諸如來　悉在菩提樹王下
十方所有諸衆生　願離憂患常安樂
獲得甚深正法利　滅除煩惱盡無餘
我為菩提修行時　一切趣中成宿命
常得出家修淨戒　無垢無破無穿漏

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－23)

獲得甚深正法利　滅除煩惱盡無餘
我爲菩提修行時　一切趣中成宿命
常得出家修淨戒　無垢無破無穿漏
天龍夜叉鳩槃荼　乃至人與非人等
所有一切衆生語　悉以諸音而説法
勤修清淨波羅蜜　恒不忘失菩提心
滅除障垢無有餘　一切妙行皆成就
於諸惑業及魔境　世間道中得解脱
猶如蓮華不著水　亦如日月不住空
悉除一切惡道苦　等與一切羣生樂
如是經於刹塵劫　十方利益恒無盡
我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫
恒修普賢廣大行　圓滿無上大菩提
所有與我同行者　於一切處同集會
身口意業皆同等　一切行願同修學
所有益我善知識　爲我顯示普賢行
常願與我同集會　於我常生歡喜心
願常面見諸如來　及諸佛子衆圍遶
於彼皆興廣大供　盡未來劫無疲猒

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－24）

常願與我同集會　於我常生歡喜心
願常面見諸如來　及諸佛子衆圍遶
於彼皆興廣大供　盡未來劫無疲猒
願持諸佛微妙法　光顯一切菩提行
究竟清淨普賢道　盡未來劫常修習
我於一切諸有中　所修福智恒無盡
定慧方便及解脱　獲諸無盡功德藏
一塵中有塵數刹　一一刹有難思佛
一一佛處衆會中　我見恒演菩提行
普盡十方諸刹海　一一毛端三世海
佛海及與國土海　我徧修行經劫海
一切如來語清淨　一言具衆音聲海
隨諸衆生意樂音　一一流佛辯才海
三世一切諸如來　於彼無盡語言海
恒轉理趣妙法輪　我深智力普能入
我能深入於未來　盡一切劫爲一念
三世所有一切劫　爲一念際我皆入
我於一念見三世　所有一切人師子
亦常入佛境界中　如幻解脱及威力

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（35－25）

三世所有一切劫　爲一念際我皆入
我於一念見三世　所有一切人師子
亦常入佛境界中　如幻解脫及威力
於一毛端極微中　出現三世莊嚴刹
十方塵刹諸毛端　我皆深入而嚴淨
所有未來照世燈　成道轉法悟群有
究竟佛事示涅槃　我皆往詣而親近
速疾周徧神通力　普門徧入大乘力
智行普修功德力　威神普覆大慈力
徧淨莊嚴勝福力　無著無依智慧力
定慧方便諸威力　普能積集菩提力
清淨一切善業力　摧滅一切煩惱力
降伏一切諸魔力　圓滿普賢諸行力
普能嚴淨諸刹海　解脫一切衆生海
善能分別諸法海　能甚深入智慧海
普能清淨諸行海　圓滿一切諸願海
親近供養諸佛海　修行無倦經劫海
三世一切諸如來　最勝菩提諸行願
我皆供養圓滿修　以普賢行悟菩提

俄 TK142　1.大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品　(35－26)

親近供養諸佛海　修行無倦經劫海
三世一切諸如來　最勝菩提諸行願
我皆供養圓滿修　以普賢行悟菩提
一切如來有長子　彼名號曰普賢尊
我今迴向諸善根　願諸智行悉同彼
願身口意恒清淨　諸行刹土亦復然
如是智慧號普賢　願我與彼皆同等
我爲徧淨普賢行　文殊師利諸大願
滿彼事業盡無餘　未來際劫恒無倦
我所修行無有量　獲得無量諸功德
安住無量諸行中　了達一切神通力
文殊師利勇猛智　普賢慧行亦復然
我今迴向諸善根　隨彼一切常修學
三世諸佛所稱歎　如是最勝諸大願
我今迴向諸善根　爲得普賢殊勝行
願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿弥陁　即得往生安樂刹
我既往生彼國已　現前成就此大願
一切圓滿盡無餘　利樂一切衆生界

俄 TK142　1.大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品　(35－27)

面見彼佛阿弥陁　即得往生安樂刹
我既往生彼國已　現前成就此大願
一切圓滿盡無餘　利樂一切衆生界
彼佛衆會咸清淨　我時於勝蓮華生
親覩如來無量光　現前授我菩提記
蒙彼如來授記已　化身無數百俱胝
智力廣大徧十方　普利一切衆生界
乃至虚空世界盡　衆生及業煩惱盡
如是一切無盡時　我願究竟恒無盡
十方所有無邊刹　莊嚴衆寳供如來
最勝安樂施天人　經一切刹微塵劫
若人於此勝願王　一經於耳能生信
求勝菩提心渴仰　獲勝功德過於彼
即常遠離惡知識　永離一切諸惡道
速見如來無量光　具此普賢最勝願
此人善得勝壽命　此人善來人中生
此人不久當成就　如彼普賢菩薩行
往昔由無智慧力　所造極惡五無間
誦此普賢大願王　一念速疾皆消滅

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－28)

此人不久當成就　如彼普賢菩薩行
往昔由無智慧力　所造極惡五無間
誦此普賢大願王　一念速疾皆消滅
族姓種類及容色　相好智慧咸圓滿
諸魔外道不能摧　堪爲三界所應供
速詣菩提大樹王　坐已降伏諸魔衆
成等正覺轉法輪　普利一切諸含識
若人於此普賢願　讀誦受持及演說
果報唯佛能證知　決定獲勝菩提道
若人誦此普賢願　我說少分之善根
一念一切悉皆圓　成就衆生清淨願
我此普賢殊勝行　無邊勝福皆迴向
普願沉溺諸衆生　速往無量光佛刹
尒時普賢菩薩摩訶薩於如來前說此
普賢廣大願王清淨偈已善財童子踊
躍無量一切菩薩皆大歡喜如來讚言
善哉善哉
尒時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說
如是不可思議解脱境界勝法門時文

俄 TK142　1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(35－29)

善哉善哉
尒時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說
如是不可思議解脫境界勝法門時文
殊師利菩薩而爲上首諸大菩薩及所
成熟六千比丘弥勒菩薩而爲上首賢
劫一切諸大菩薩無垢普賢菩薩而爲
上首一生補處住灌頂位諸大菩薩及
餘十方種種世界普來集會一切刹海
極微塵數諸菩薩摩訶薩衆大智舍利弗
摩訶目揵連等而爲上首諸大聲聞并諸
人天一切世主天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大方廣佛華嚴經普賢行願品

四分律七佛略說戒偈

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所着等正覺說是戒經
辟如明眼人 能避嶮惡道 世有聰明人

俄 TK142 2.四分律七佛略說戒偈 (35－30)

不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所着等正覺說是戒經
辟如明眼人 能避嶮惡道 世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足
常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
辟如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚然 不違戾他事 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁
心定入涅盤
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自靜其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

俄 TK142 2.四分律七佛略說戒偈 (35－31)

一切惡莫作 當奉行諸善 自靜其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡
此三業道淨 能得如是行 是大僊人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年
中為無事僧說是戒經從是以後廣分別說諸
比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者
當於中學
我今說戒經 所說諸功德 施一切衆生
皆共成佛道
四分律七佛略說戒偈 竟

大乘起信論立義分

馬鳴菩薩造 梁天竺三藏真諦譯

歸命盡十方 最勝業遍知 色無㝵自在
救世大悲者 及彼身體相 法性真如海
無量功德藏 如實修行等 為欲令衆生
除疑捨邪執 起大乘正信 佛種不斷故
論曰有法能起摩訶衍信根是故應說

俄 TK142 3. 大乘起信論立義分 (35－32)

無量功德藏 如實修行等 為欲令衆生
除疑捨邪執 起大乘正信 佛種不斷故
論曰有法能起摩訶衍信根是故應說
說有五分云何為五一者因緣分二者
立義分三者解釋分四者修行信心分
五者勸修利益分立義分云摩訶衍者
揔說有二種云何為二一者法二者義
所言法者謂衆生心是心則攝一切世
間法出世間法依於此心顯示摩訶衍
義何以故是心真如相即示摩訶衍體
故是心生滅因緣相能示摩訶衍自體
相用故所言義者則有三種云何為三
一者體大謂一切法真如平等不增減
故二者相大謂如來藏具足無量性功
德故三者用大能生一切世間出世間
善因果故一切諸佛本所乘故一切菩
薩皆乘此法到如來地故已說立義分
諸佛甚深廣大義 我今隨分揔持說
迴此功德如法性 普利一切衆生界

俄 TK142 3. 大乘起信論立義分 (35－33)

善因果故一切諸佛本所乘故一切菩
薩皆乘此法到如來地故已說立義分
諸佛甚深廣大義　我今隨分揔持説
迴此功德如法性　普利一切衆生界
大乘起信論立義分　竟

蓋念荷
君后之優恩上窮罔極戴
考妣之元德旁及無涯欲期臣子之誠無出
佛乘之右是故暢圓融宏略者華嚴為[illegible]
樂玄猷者淨土惟先仗法界一真之妙宗仰[illegible]
六八之弘願今[illegible]筭慈斯感福利彼存亡屆
亡妣百日之辰特命工印普賢行願品經一[illegible]
八卷簡弥陁主伴尊容七十有二幀搏施有緣
仍肇龕遷之辰暨於終七恒興佛事廣啓法筵
命諸禪法師律僧講主轉大藏及四大部經礼千
佛與梁武懺法演大乘懺悔慶放神幡數請祝
壽僧誦法華經常命西番衆持寶集偈燃長明
燈四十九海讀聲不絶大般若數十部至終七之辰
詮義法師設藥師瑠璃光七佛供養惠照禪師奉

俄 TK142　4.施印題記　（35－34）

佛與梁武懺法演大乘懺悔慶放神幡數請祝
壽僧誦法華經常命西番衆持寶集偈燃長明
燈四十九海讀聲不絶大般若數十部至終七之辰
詮義法師設藥師瑠璃光七佛供養惠照禪師奉
西方無量壽廣大中圍西天禪師提點等燒結滅
惡趣壇刻六道法事襲此功德伏願
帝統延昌邁山呼之景筭
正宮永福享坤載之崇光
儲協贊[illegible]

45 м

俄 TK142　4.施印題記　（35－35）

觀自在菩薩行深般若波羅
蜜多時照見五蘊皆空度一
切苦厄舍利子色不異空空
不異色色即是空空即是色
受想行識亦復如是舍利子
是諸法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中無色
無受想行識無眼耳鼻舌身
意無色聲[illegible]味觸法無眼界
乃[illegible]識界無無明亦無
無明盡乃至無老死亦無老死
盡無苦集[illegible]道無智亦無得以
無所得故菩提薩埵依般若
波羅蜜多故心無罣礙無罣礙
故無有恐怖遠離顛倒夢想

俄 TK144　般若波羅蜜多心經　(3－1)

故[illegible]般若波羅蜜多咒即說
咒曰
揭諦　揭諦　波羅揭諦
波羅僧揭諦　菩提薩婆訶
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂

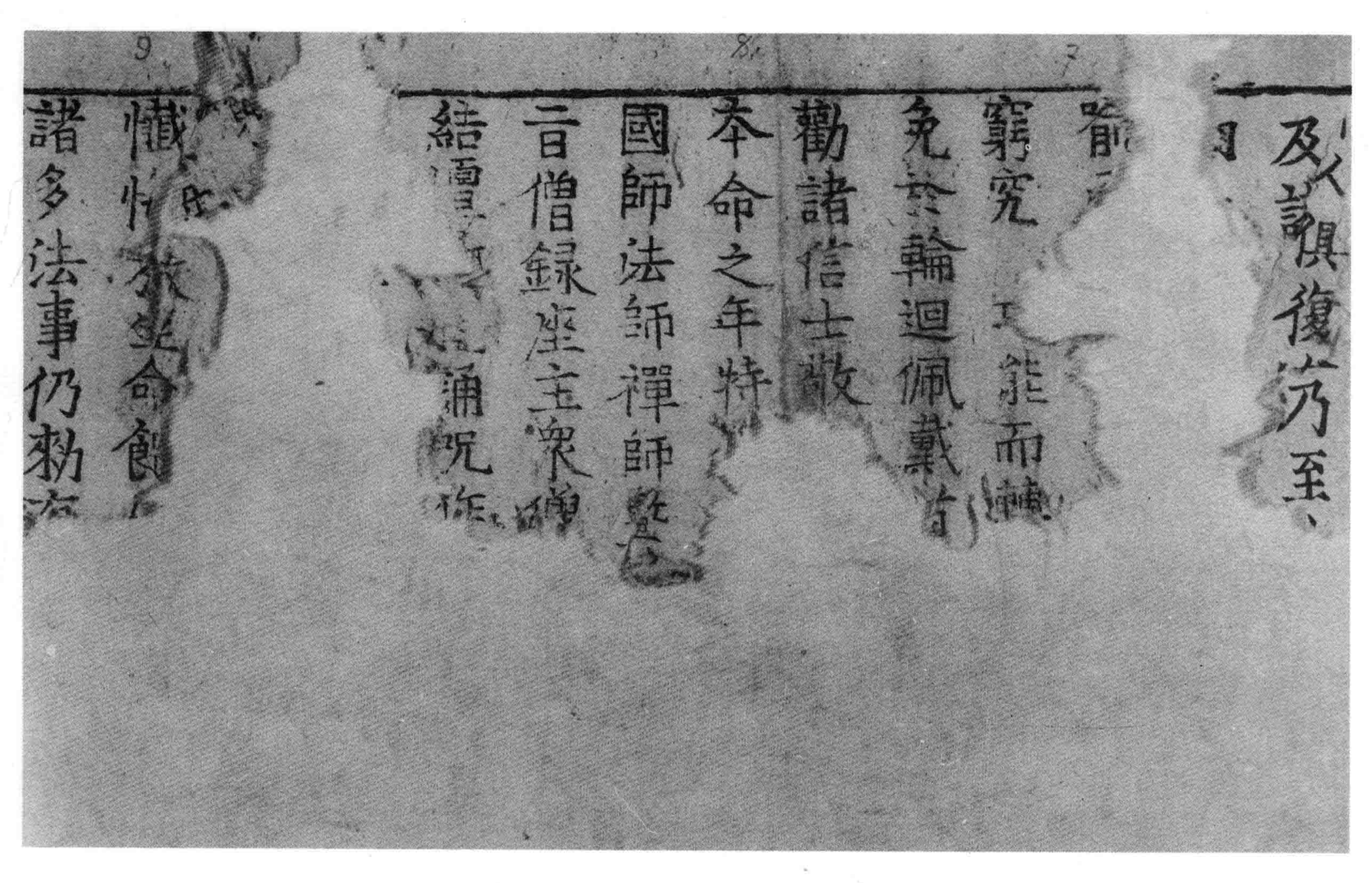
俄 TK144　般若波羅蜜多心經　(3－2)

俄 TK144　般若波羅蜜多心經　　(3－3)

俄 TK145　聖大乘勝意菩薩經　　(5－1)

應聽法欲具受用
施欲求端正
具辯才者應敬而
貴者應捨貢高
應捨 一切
者
親近
捨憒鬧欲求明
理欲生梵天者應
捨欲求人天快
善欲證涅槃
獲一切功德
實佛說此經已時
及諸人天乃至、
用

俄 TK145　聖大乘勝意菩薩經　（5－2）

用
及人龍復葯乃至、
前
窮究 能而
免於輪迴佩戴
勸諸信士敬
本命之年特
國師法師禪師暨
言僧錄座主衆禪
結壇 誦咒作
懺悔放生命食
諸多法事仍勑

俄 TK145　聖大乘勝意菩薩經　（5－3）

諸多法事仍勑有
番漢五萬一千余
大小五萬一千
五萬一千余串普施
每日誦持供養所薦
皇基永固　寶運
藝祖　神宗冀齊
皇妣祈早
宮
於福履然後滿朝
慈光四海存亡俱
白高大夏國乾祐
甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文

俄 TK145　聖大乘勝意菩薩經　（5−4）

甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文
制義去邪惇睦懿

中宮永保於壽齡
於福履然後滿朝臣庶
慈光四海存亡俱蒙
白高大夏國乾
甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文神
制義去邪惇睦懿恭皇

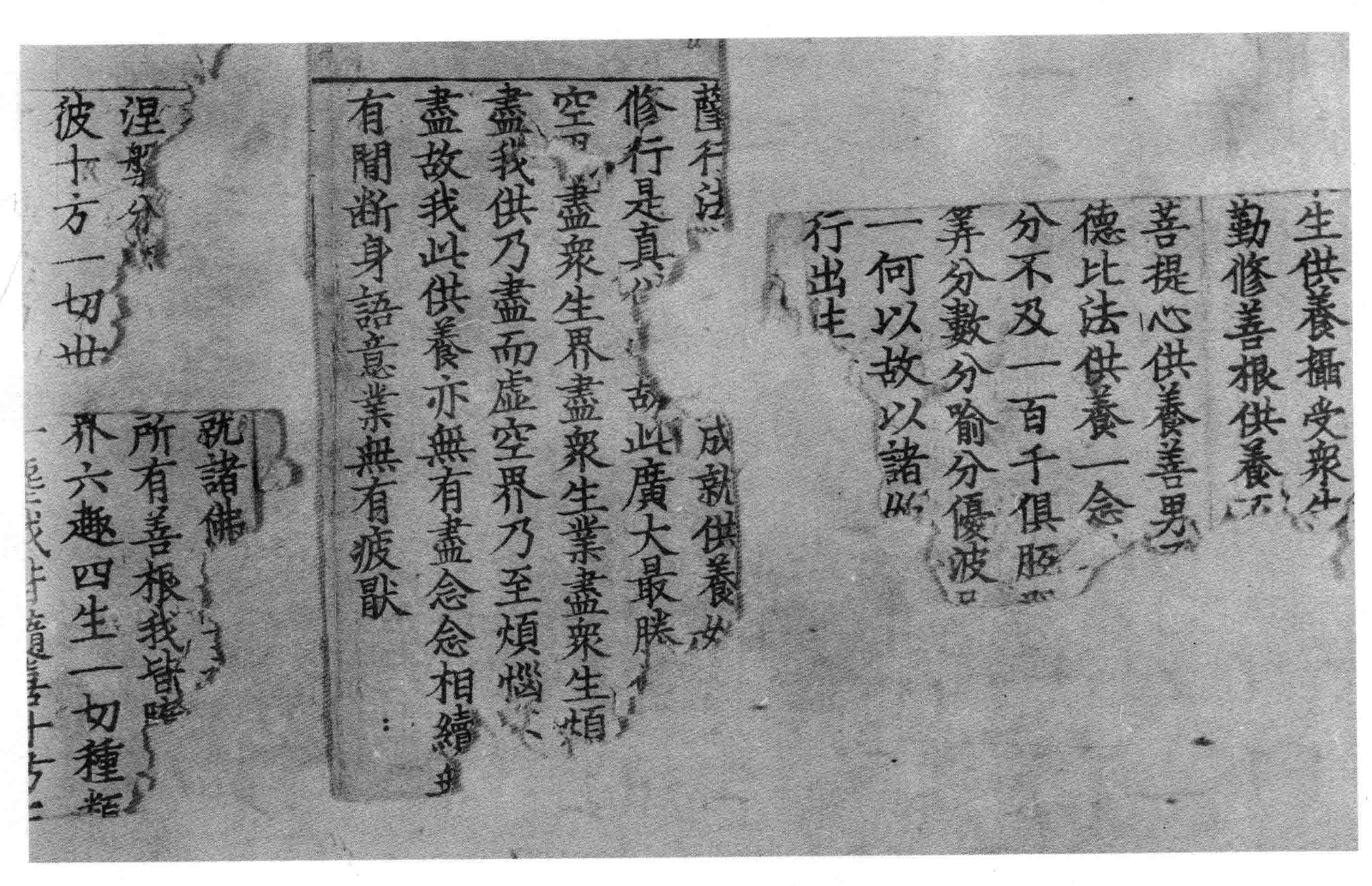
俄 TK145　聖大乘勝意菩薩經　（5−5）

善
賢
者
願力故
身語意
可說不可
徧礼不可說
虛空界盡

云何礼敬乃至迴
言善男子言礼敬
虛空界十方
諸佛世尊我以
解如對目前悉以
礼敬一一佛所
剎極微塵數身一
可說佛剎極微塵數
乃盡以虛空界不可盡
有窮盡如是乃至眾
眾生煩 盡我
自

種燈酥燈油燈諸香
須弥山一一燈油如
諸供養具常為供養
法供養最所謂如說
生供養攝受眾生
勤修善根供養

俄 TK146　大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（5－1）

生供養攝受眾生
勤修善根供養不
善提心供養善男子
德比法供養一念
分不及一百千俱胝
笄分數分諭分優波
一何以故以諸如
行出生

薩行法
修行是真 成就供養如
空 故此廣大最勝
盡眾生界盡眾生業盡眾生煩
盡我供乃盡而虛空界乃至煩惱
盡故我此供養亦無有盡念念相續
有間斷身語意業無有疲厭

就諸佛
所有善根我皆隨
涅槃分
彼十方一切世界六趣四生一切種
一塵我皆隨喜十方三

俄 TK146　大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（5－2）

涅槃分
彼十方一切世
所有功德乃至
世一切聲聞
功德我皆
行苦行乞
我皆隨喜
生業如是
盡念念相
疲猒
復次

說諸佛
所有善根我皆隨
界六趣四生一切種類
一塵我皆隨喜十方三
辟支佛有學無學所有
一切菩薩所修無
上正等菩提廣
虛空界盡衆生
惱盡我此隨
有間斷身語意
請轉法
有盡

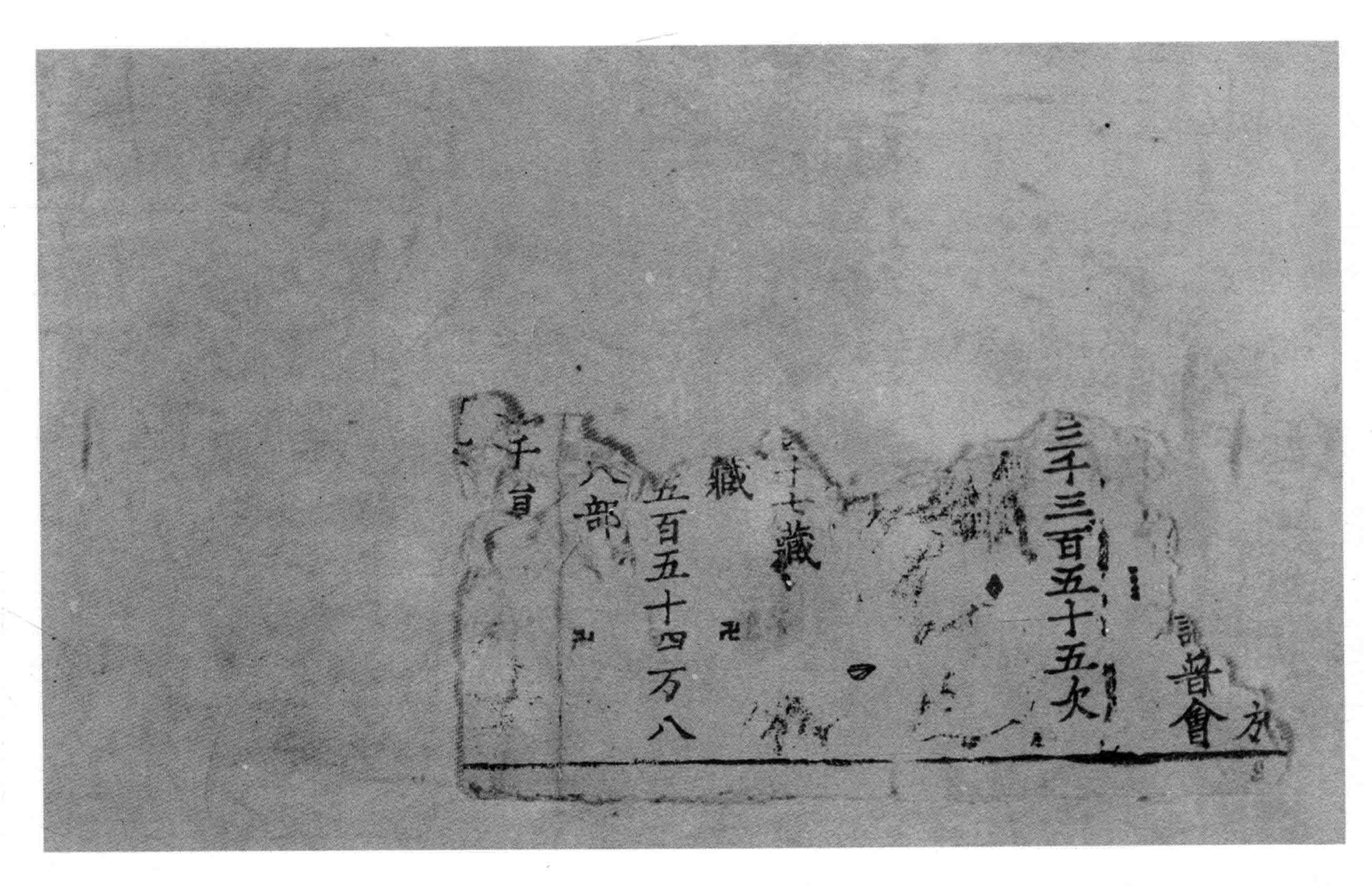
續無有間斷身語意業無有疲猒
復次善男子言常隨佛學者如此娑
世界毗盧遮那如來從初發心精
退以不可說不可說身命而爲布施
爲紙析
刺血爲墨書

俄 TK146　大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（5－3）

殿園林
乃至樹下成大菩提
種變化現種種佛身處
一切諸大菩薩衆會
辟支佛衆會道場或
眷屬衆會道場或
者居士衆會道場乃
人非人等衆會道場
會以圓滿音如大雷
衆生乃至示現入於
皆隨學如今世尊毗盧
界虛空界十方三

三千三百五十五字
普會

俄 TK146　大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　（5－4）

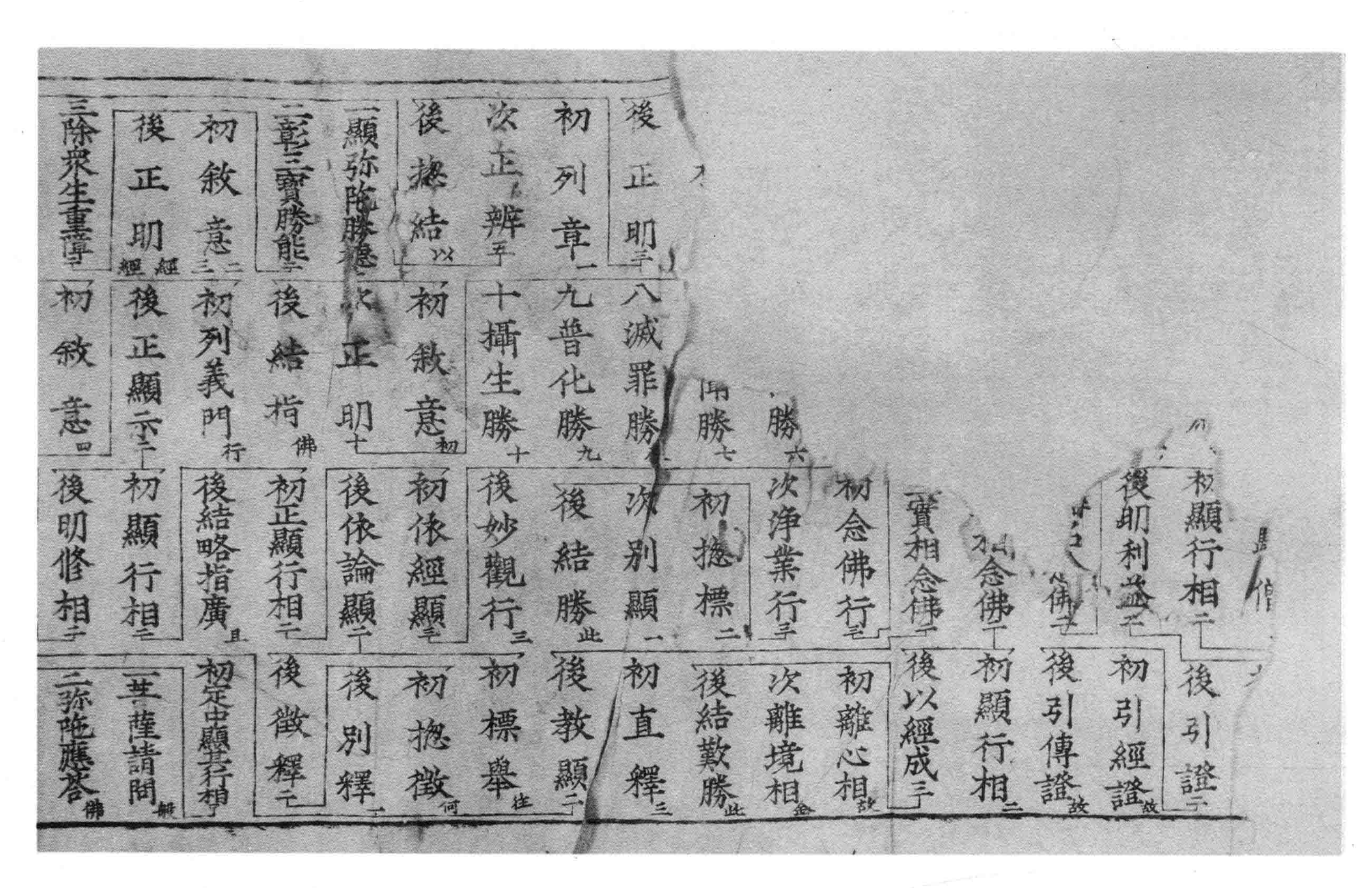
俄 TK146　大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　　（5－5）

一身復現剎塵身　一一遍礼剎塵佛
於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中
無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿
各以一切音聲海　普出無盡妙言詞
盡於未来一切劫　讚佛甚深功德海
以諸最勝妙花鬘　妓樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如来
最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭
一一皆如妙高聚　我悉供養諸如来
我以廣大勝解心　深信一切三世佛
悉以普賢行願力　普遍供養諸如来
我昔所造諸惡業　皆由無始貪恚癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生　二乘有學及無學

俄 TK147　大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　　（2－1）

十方一切諸衆生　二乗有學及無學
一切如来與菩薩　所有功德皆隨喜
十方所有世間燈　最初成就菩提者
我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請
唯願久住刹塵劫　利樂一切諸衆生
所有礼讃供養福　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　迴向衆生及佛道
願將以此勝功德　迴向無上真法界
性相佛法及僧伽　二諦融同三昧印
如是無量功德海　我今皆悉盡迴向
所有衆生身口意　見惑貪謗我法等

俄 TK147　大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品　(2-2)

後正明
初列章一
次正辨
後總結
一顯弥陀勝德
二彰三寶勝能
初敘意三
後正明
三除衆生重障
八滅罪勝
九普化勝九
十攝生勝十
初敘意
次正明七
後結指
初列義門
後正顯示二
初敘意四
勝六
勝七
初顯行相二
後明利益
念佛
一實相念佛
初念佛行
次淨業行
初總標二
次別顯一
後結勝
後妙觀行三
初依經顯
後依論顯二
初正顯行相
後結略指廣
初顯行相
後明修相
後引證
初引經證
後引傳證
初顯行相
後以經成
初離心相
次離境相
後結歎勝
初直釋
後教顯
初標舉
初總徵
後別釋
後徵釋
初定中顯行相
一菩薩請問
二弥陀應答

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　(26-1)

初敘意二
後正明經
三除衆生重障
四示修求勝行
五利益令後
二明經頓漸
初標意二
後正明
初標指令
後正明
三定經宗趣
初次義釋科名三
初總然
後別別
後依文明宗趣
四經所被機
五往生易勝
六問答通疑
七釋經題目

初列義門行
後正顯示
初敘意四
後顯示
初標意五
後正明
初利今經
後利後經
初總明諸教四
一藏教一
二通教二
三別教三
四圓教
後配指此經
初標義門
後隨標顯
初料簡
後普收
初通明所被後

後結略指廣
初顯行相
後明修相
初標舉二
後正明
初恭敬修
初明行相
後指傳成如
次無餘修
初明行相三
後引傳成如高
後無間修
初正明四
後引證故
初正明令
後結指是
初簡非器
後明是器反

初定中顯行相
一菩薩請問
二彌陀應答佛
三隨答復問
四隨問再答
初示觀行
後顯觀成行
後出定如實證
初明證
後顯益
初證實相
次值諸佛
後指傳成如
初審所見
後實悟知
初知佛唯心
後悟法唯心
初直明唯心後
後徵起釋成

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　（26－2）

六問答通疑
七釋經題目
八正釋經文
初總標五
後別顯
初明十易四
一敘大意初
二標義門令
三隨標顯十
四總結勸
初指陳直勸上
後信行委勸信
後顯十勝
初對前顯意二
後正顯其相
初總標列十
次別顯示十
後通結指上

後普收
初通明所被後
後引證結成故
一信解發心得生易
二隨修少善得生易
初敘意二
後正明
初現果文
後因願文佛
三凡修觀得生易
四聚光願攝得生易
初敘意四
後正明三
五諸教讚勸必生易
六諸佛讚勸得生易
初敘意六
後正明
七衆聖加護得生易

後明是器反
初敘意
後正明
初依文正明
次指教同說大
後引傳證成
初自經經
次大經大
後傳成如
初敘意三
後正明
次光攝
初慈攝經
後願攝
初敘意五
後正明
初經明
後傳證如

初直明唯心後
後徵起釋成
初明法唯心何
後明佛唯心以
初信解文
初修因文經
次值緣行
後得生見行
後發心文
初以經明
次引論明天
後指傳成如
初經顯佛
後論顯往
初總指諸教弥
後結勸令信既
初大本經
初讚佛弥故

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　（26－3）

次別顯示十 後通結指上 一生值三寶勝 初敘意一 次正明經 後結勝三 二速得聖法勝 初敘意二 後正明 初現果文 後因願文佛 初自經經 次智論智 後大經 三生得身相勝 初敘意三 後正明 四無悪唯善勝

後正明 七衆聖加生易護待 八聖化生易撕得 初敘意八 後正明 初經明 後傳證 初自經明 後他經顯 九念滅重生易 初敘意九 後正明 十臨終聖迎得生易 初明得法大 後顯依緣此 初現果文大 後因願文佛 初敘意四

初經明 後傳證如 初敘意七 後正明 初經明 後傳證如 初弥陁經弥 後觀音王經 初敘蓮佛教 次喩顯教門 後得法化生我 初摠明三品得生如 後別顯下品生相 初敘意十 後正明 初現果文 後因願文佛 初現果

初大本經 初讃佛弥故 後勸生舍諸 次弥陁經 初明行今 後讃生戒 後自經 初念佛離難故 次聞經願生佛 後佛讃得生於 初喩顯十 後法合若 初臨終遇緣經 次承緣往生如 後引事處往 初經顯經 後事成無 初無悪

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 （26－4）

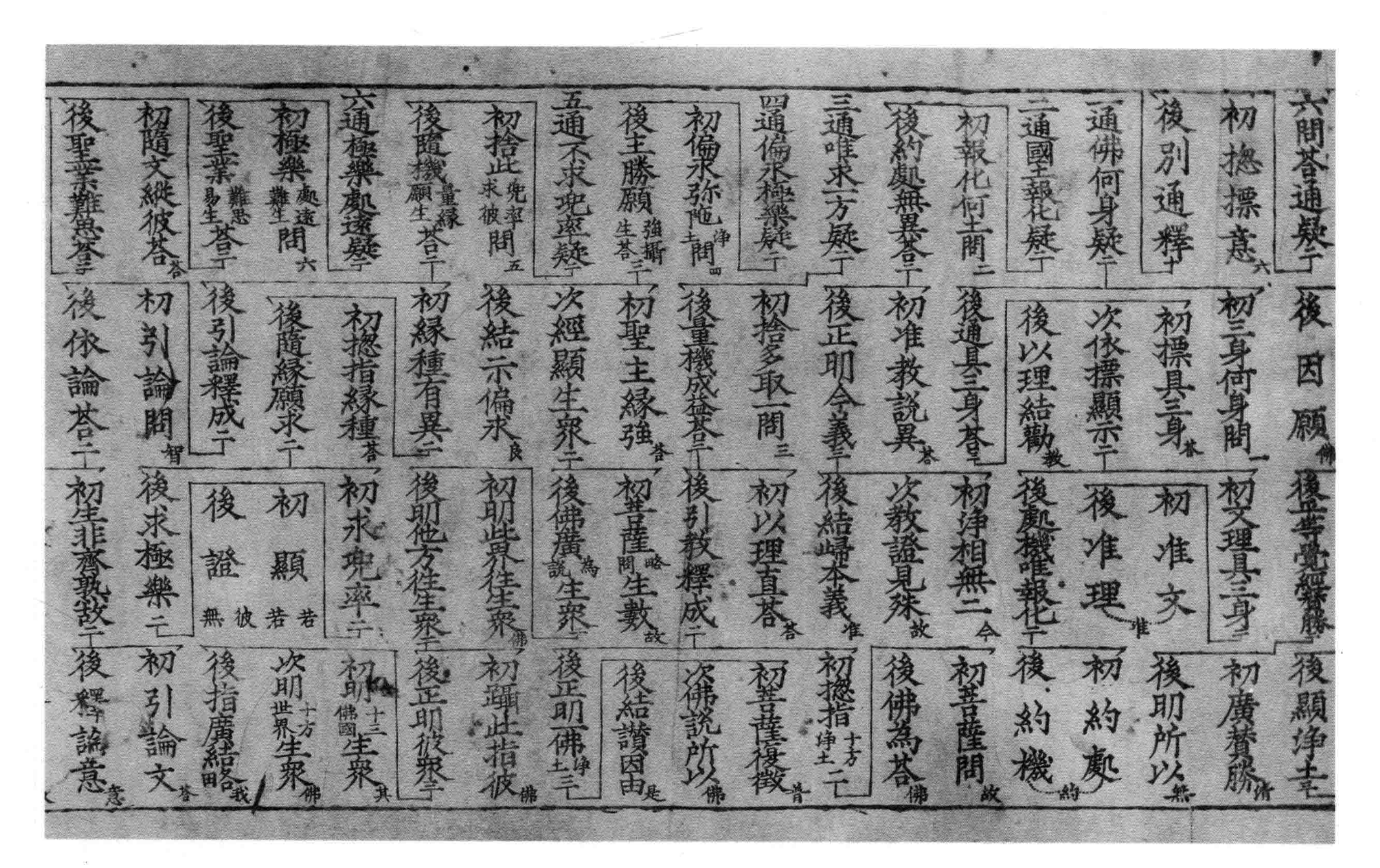
後正明 四無悪唯善勝 五無苦純樂勝 六所願隨念勝 初敘意 後正明 七壽命長遠勝 八修行不退勝 初敘意八 後正明 九國非界繫勝 初敘意九 後正明 十國土莊嚴勝 初敘意十 後正明 六問答通疑 初摠標意六

後因願文佛 初敘意四 後正明 初敘意五 後正明 初現果故 後因願佛 初敘意七 後正明 初依經明 後引論明 初引婆沙論略明 後指別論廣顯十 初依經明故 後引論明 初現果 後因願佛 初三身何身問

後因願文佛 初現果 後因願佛 初現果 後因願佛 初正明壽遠 初現果文故 後因願文佛 後釋其所以 初直明故 後徵釋於 初摠相明 後別正顯文 初往生論往 後智度論 初無量壽經顯大 後等覺經顯勝 初又理其三身

後事成 初無悪大 後唯善大 初無苦故 後純樂大 初喩顯經 後法合諸 初疏釋九 次經釋 後結釋是 初直明十 後徵釋何 初指穢土智 初標若 次顯人 後結是 後顯淨土 初廣賛勝淸

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 （26－5）

六問答通疑
初摠標意
後別通釋
一通佛何身疑
二通國土報化疑
初報化何土問
後約觀無異答
三通唯求一方疑
四通偏求極樂疑
初偏求彌陀淨土問
後主勝願強答
五通不求兜率疑
初捨此兜率求彼問
後隨機量緣願生答
六通極樂處遠疑
初極樂處遠難生問
後聖業難思易生答
初隨文縱彼答
後聖業難思答

後因顧
初三身何身問
初標具三身
次依標顯示
後以理結勸
後通具三身答
初准教說異
後正明今義
初捨多取一問
後量機成益答
初聖主緣強
次經顯生衆
後結示偏求
初緣種有異
初摠指緣種
後隨緣願求
後引論釋成
初引論問
後依論答

後平等覺經勝
初又理具三身
初准文
後准理
後觀機唯報化
初淨相無二
次教證見殊
後結歸本義
初以理直答
後引教釋成
初菩薩略問
後佛廣說為生衆
初明此界往生衆
後明他方往生衆
初求兜率
初顯若
後證無彼
後求極樂
初生非齊熟故

後顯淨土
初廣贊勝
後明所以
初約觀
後約機
初菩薩問
後佛為答
初摠指十方淨土
初菩薩復徵
次佛說所以
後結讚因由
後正明佛淨土
初彌此指彼
後正明彼衆
初明十三佛國生衆
次明十方世界生衆
後指廣結略
初引論文
後釋論意

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－6)

後聖業難思易生答
初隨文縱彼答
後聖業難思答
後別明難思
初摠明非遠
七通求生聞悲疑
初引論問
後依論答
八通成益取捨疑
初成益取捨問
後約觀難易答
九通此修勝彼疑
初此修勝彼淨問
後約此勝如實答
十通少善得生疑
初善何者得聖問
後因緣得成答
初標具因緣

後引論釋成
初引論問
後依論答
初直明
後經證
初引教明難思
初悲智隨樂答
後配指於此經
後成德度生異
初引論標指
甘露疏科 五
後依標顯示
初附論雙顯
後以經雙證
初約此讚勝
次擧彼超勝
後摠釋成
一此惡善難
二彼土善易

後證
後求極樂
初生非齊熟故
後因緣各異故
初智度論
後金剛經
初指配
後結歸
初正顯
後結指
初難行道
初法說
後喻明
後易行道
初證難行道
後證易行道
初廣明善得生
初自經顯意

後指廣結略
初引論文
後釋論意
初論正顯
次指傳成
後摠結勸
初摠指
後配顯
初標
次釋
後結
初聖道難得
後難事甚多
初標廣
後略敘
初法說
後喻明
初直指經意

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－7)

後因緣俱勝得成答三 初標具因緣 後廣為釋成三 初因緣俱勝釋 後引教例成釋二 七釋經題目三 初正釋經題三 後別明翻譯 八正釋經文三 初科判三 初總科一經 後別明序分二 初雙指二序二 後別明證信三 初置之因由 後立之所以 後釋文三 初序分三 次正宗分

一此惡善難 二彼土善易 三指論雙證 四傷迷勸思 初例顯少善成聖 後引經明廣得生三 次通難 初配屬 後釋文三 初釋所詮七字三 後釋能詮經字 初釋佛說二字 後釋觀等五字三 初正釋二 後釋疑三 初問 後答三 初標 次顯第

初廣明少善得生三 初自經顯意三 後他經釋成三 初發心專念得生 後隨修迴向得生 次略示進順損益三 初示疑謗之損 初疑佛少益損 後謗法重惡損 後明信求益三 初信向得生益 後修求得生益 後結勸求生四 初釋觀字二 初釋無觀 後證經故 後釋四字二 一釋如是三 初下連合釋

後以明 初直指釋意 後局情遣 初貶彼失 次顯經意 後引經成 初顯疑損 後結勸信 初引經明 後以證 一引經示教勸 二行簡易勸 三引生靈瑞勸 四經示同生勸 初離…勸 次…教除疑勸 後悲念當勸 初約教理釋 後約[illegible]釋

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－8)

後釋文三 初序分三 次正宗分 後流通分 初證信序二 後發起序三 初敘大意 次舉餘經 後明今序三 初正明今 次通難三 初難此 後釋三 初舉事成功釋 後隨機應現釋三 後釋文三 初總別科分 後依科釋文三 初明…

後答三 初標答 次顯第 後結故 初科分 甘露疏科六 後正釋三 初信聞時主四 次彰所化處三 初釋遊化處 後釋居止處 後述同聞眾三 初敘意科分三 後隨釋經文三 初除生極惡故 次大權應現故 後法王悲救故 初標舉王子 二隨順惡人三 初舉…

後釋四字二 一釋如是三 初下連合釋 後離釋本文三 二解我聞二 初隨相釋二 後就實釋 三辨一時三 初隨相釋 後就實釋 四明說主 初聲聞二 後菩薩三 初標類舉數 後顯名上首三 初釋文殊師利三 次明法王子 後顯為首 初引文釋三

後悲念當勸 初約教理釋 後約[illegible]釋 初約信順合釋 後約[illegible]離釋二 初正釋 後通妨難 初科我 後釋聞 初標類 後舉數 初釋初文 後釋後文 初指教顯 後通疑難 初問 後答 初正答 後舉例

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－9)

初揔別科分 後依科釋文 初明煞父 一太子囚禁父王 二夫人密奉王食 初明具食奉王 後王瞻奉食 三二聖為王說法 四王因法食得安 初恭礼聖主 後敬請目連 初王請目連授戒 初王伸至請 後目連乘應 後佛慈說法 後明害母 初科分 後正釋

初標舉王子 二瞻順惡人 初釋調達 初明宗族行業 後明學通造逆 後釋惡友 三禁父重園 四制臣絶往 初正釋經文 次揔顯經意 後別示權跡 初釋經文 後顯經意 初釋前三句 後釋後二句 初釋初三句 後釋後一句 一王問門人

次明法王子 後顯為首 初引文釋 後疏結指 初學神通 後造逆業 初引經釋 後揔釋成 初依經顯王名 後引文明因果 初揔顯示 後引經證 初顯戒相 初通當日頻授 後通偏受八戒 後通疑難 初明佛遣意 次顯尊者名

後答 初正答 後舉例 初現果得名 後往因[illegible] 初教他殺父 後自造三逆 初涅盤經 後未生怨經 初明往殺因 後顯今因果 初證調達 後證闍王 初依文問 後以理答 初滿王意故 後佛悲救故 初正顯名字

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－10)

初科分 後正釋 一闍王幽閉其母 初王欲害母 次二臣諫救 後勅臣幽閉 二韋提因禁請佛 一恭禮法王 二敘昔慈念 三志請親教 四重復悲禮 三如來[illegible] 初遣鶩丹誠 次勅侍隨赴 後佛自現宮 四夫人見佛悲請 初見佛 次哀歎 初見佛悲哀

後釋後一句 一王問門人 二門人實答 三王聞瞋怒 四執劍害親 一具禮舉例諫 二以事極違諫 三王懼審問 四耆婆重諫 五王悔怨親 初釋文 後顯意 初揔釋經文 後問答通妨 一身相 二座相 三侍衛 四天衆 五雨花

初明佛遣意 次顯尊者名 後釋王說法 初釋罵母 後釋毀聖 初以事言離諫 後拒威止怒諫 初釋經文 後通疑難 初釋文 次顯意 後通妨 初通佛身隱顯 後通赴不均 初二請赴問 後重機成益答 初揔釋 後別釋 初釋闍浮

後佛悲救故 初正顯名字 後偏遣所以 初正翻釋 後引經成 初顯王過患 後明聖說法 初相例問 後意別答 初釋不救父 後釋[illegible]救母 初問 後答 初隱顯相例問 後直此無違答 初釋不赴王請 後釋躬赴[illegible]請 初釋五濁 後釋十惡

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－11)

初見佛五
次哀歎三
初見佛悲哀
次嗟生惡子
後歎遇非親 合如文
後請法二
初請說樂處二
後請說淨因二
初懺悔往業二
後請說生因 唯
第二正宗分三
初科分 自
後正釋三
初三種淨業二
次十六妙觀。
後聞法獲益。
初放光現土三
後宣示淨因二

三侍衛
四天衆
五雨花 合如文
初釋文 唯
後顯意 然
初樂生樂處三
後不樂惡處二
初不樂惡境二
後願離惡人二
初釋投誠 今
後釋懺悔二 甘露疏科 八
初釋文三
後顯意 懺
初現處
次光相
後照量 合如文
初放光普照三
次光聚成臺

初摠釋 濁
後別釋二
初釋閻浮 閻
後釋濁惡二
初釋閻浮濁惡二
後釋三塗盈滿二
初釋不樂意 不
後釋不樂處二
初正釋 前
後釋成二
初釋懺名 求
次所懺障 其
後明懺法二
初標現多國
次示土差別二
後摠結所現
初廣現多國三
次示廣令見

後釋[illegible]
初釋五濁三
後釋十惡 十
初引經列名 菩
後依經顯相 如是
初釋三塗三
後釋盈滿 此
初地獄 地
次餓鬼 餓
後畜生 畜
初此界多惡 以
後樂土唯善 安
初顯行相 其
初摠釋文 所
後明此經 今
後通疑難二
初問 問
後荅 荅

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－12)

初放光現土三
後宣示淨因二
初光照頻婆王獲聖果二
後舉典勸修顯示淨因三
初告示聖果二
初釋文 夫
後通難二
次勸修淨因二
初勸示韋提二
後遠被當來二
後正示淨因二
初示三淨業三
初摠標
次別顯三
後摠結
初孝敬慈善行三
次具戒威儀行二
後大心二利行二
初釋菩提心三

初放光普照三
次光聚成臺
後臺現諸國三
初敘意 二
後釋文二
初光照王頂
後見佛證果二
初勸修
後許說 合如文
初示修
後得往 合如文
初摠明二恩 孝
後別明二行二
初釋孝敬行二
次明慈不殺二
後顯十善行 修
初釋具戒二
後釋威儀二
初引經釋 不

初廣現多國三
次示廣令見
後樂生極樂三
初摠陳諸國
次別敘樂生三
後請示淨因
初釋見佛敬禮 王
後釋超證聖果 自
初舉經問 問
後以理荅 荅
初明孝順行 孝
後明奉事行 奉
初別釋二行二
後摠釋成 此
初釋慈心 慈
後釋不殺三
初正釋二
次釋成 若
後傳證 如

初問 問
後荅 荅
初釋經文二
次釋經意 孝
後指荅處 今
初正釋經文 樂
後問荅通妨二
初正通樂生妨二
初徧樂極樂問 問
後隨緣願生荅 荅
後因通不樂妨二
初問 問
後荅二
初疏略荅 荅
後經廣明二
初正明不樂失四
一菩薩指機問 無
二佛荅不樂因 佛
三菩薩明被失 慈

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－13)

次具戒威儀行二　後大心二利行二　初釋菩提心三　初顯文意發　次明行相二　後引經成二　初自經經　後大經大　初明幹性然　後顯相用二　後釋二利行二　後結歎顯勝二　初揔釋文意此　後顯意勸修二　第二明十六妙觀二　初對前顯意自　後科釋經文二　初科分文

初釋具戒二　後釋威儀二　初引經釋不　後揔釋成具　初釋經文二　後指傳證甘露疏卅九如　初釋三歸受　後具衆戒具　初正顯示依　後引論明二　初自利行二　後利他行二　初顯經意聖　後經勸修大　初結前所說二　初勅聽所為　後讃問令持　初明所為

初正釋二　次釋成若　後傳證如　初利彼慈心　後親屬不殺故二　初三昧海經觀　後梵網經梵　初十疑論十　後往生論往　初略釋勸　次廣釋初　後經成故　初正釋三　後例成如　初依緣見土二　初釋法以　後顯喻如　初釋勝妙事極

菩薩指授　三佛荅不鬻因佛　三菩薩被失明慈　四佛重示不相佛　次反顯得失益若　初悲慧別失分慈　後取相執著失復　後別明愚失二　初釋初句　初通明讀深　後別顯二　後釋後句　初經顯曾故　後傳證如如　初正釋得益二　初正釋二　初得勝法故心　後獲勝依此伏

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　（26－14）

後科釋經文二　初科分文　後正釋二　初結前標後二　後正示妙觀二　初標告許說三　後正示觀門二　初標指義類第　後科釋經文二　初科分令　後正釋十六　一落日懸鼓觀二　二凝水凝瑠觀三　三寶地圓成觀二　四寶樹寶嚴觀二　五寶池德水觀　六揔前諸寶觀　七寶蓮花座觀

後讃問令持　初明所為　後顯勝益二　後標後所明二　初佛許宣明　次韋提陳見　後請為未來二　初勸修　後指歟合文如　初告示修習二　後正明觀行三　初舉境　次明行三　後結名　初科分第　後正釋三　初明觀行二　初示相二

後顯喻如　初釋勝妙事極　後釋心益獲喜　後見獲勝益二　初釋衆生濁苦若　後釋請見慈尊云　初徵起　初起行二　後觀成三　次正明二　後結名　初誡令觀水　次想水為冰　後冰作瑠璃三　初教示正觀　次觀成境著　後廣顯莊嚴三　初地下寶幢承擎二

初得勝法故心　後獲勝依此伏　後證成二　後歎勝令求奇　初釋文生　後顯意律　初舉境二　後起行　初釋經文由　次顯經意初　後引傳成如　一方具百寶合　二珠有千光　三光多色　四色光映地合　初明幢相　後明莊嚴四　初寶幢擎地

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　（26－15）

五寶池德水觀。
六捴前諸寶觀。
七寶蓮花座觀。
八三身寶像觀。
九弥陁法身觀。
十觀音實相觀。
十一勢至真身觀。
十二自往普觀觀。
十三雜觀三聖觀。
十四上品三生觀。
十五中品三生觀。
十六下品三生觀。
初科分 第
後正釋三
初結標
次示行二
後結名
初示觀行二

後正釋三
初明觀行二
初示相二
甘露疏科 十
後結名
初承前漸想三
後定成實見二
初釋文 想
後事證 如
初誡審觀
次令常憶
後結略見
次顯觀益三
初令持說
後正顯益
後結邪正二
初釋初一句二
後釋後二句二
初寶樹重行二 合

次觀成境者
後廣顯莊嚴三
初地下寶柱承擎二
後地上諸相莊嚴二
初金繩間錯二
後寶界莊嚴二
初寶界分齊二
後色光莊嚴三
初明衆色光
次明光相狀
後變相莊嚴二
初化成臺觀
後幢樂莊嚴四
初本觀行成釋二
後相現符經釋二
初正釋 實一
後引證 大弥
初釋由旬 由 准

初明幢相
後明莊嚴四
初寶幢擎地
後幢相莊嚴二
初釋字義 雜
後顯行相 行
初釋經文意 雖
後通妨結成 以
一有多花幢
二衆樂莊嚴 合
初議八風 八
後捴釋文 清
三光出清風二
四樂演妙法
初正釋 約 又
後證成 故 故
初略釋經文 諸
次引經廣顯 大 今

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－16)

後結名
初示觀行二
後令諦觀
初明樹躰量三
後廣顯莊嚴二
初科分二
後正釋二
初樹相莊嚴三
後光現奇祥二
初光成幢蓋
後蓋現佛國二
初正釋 現
後釋成 心
五寶池德水觀二
初敘意科分 第
後正釋經文三
初舉觀境
次明觀行二

後釋後二句二
初寶樹重行二
後樹量高廣 合
初菓具衆色寶光采嚴二
次網宮童子珠光莊嚴三
初珠網羅覆
次樹具多網
後網間莊嚴二
初花宮莊嚴
後天童寶餝二
後寶樹間錯花果莊嚴二
初寶樹交錯成行二
後花菓果寶莊嚴四
一菓生花實
甘露疏科 土
二菓量脩廣
三具衆色畫
四現異花果
初標指

後引證 大弥
初釋由旬 由
後明數量 准
初捴明諸樹具寶花菓三
後別明花菓寶色光嚴二
初天童住宮
次寶珠瓔嚴
初珠光遠照 如文
後衆寶間映二
後光明威曜二
初正釋 行
後證成 大
初七寶為水釋二
後水色七寶釋二
一明水躰因
二水分異派
三金作渠沙二
四池敷寶蓮二

初略釋經文 諸
次引經廣顯 大
後結指此經 今
初標具衆色
後色光顯映二
初色光采出
後衆寶采嚴
初釋初句 其
後釋後句二
初正釋 言
後釋成 由
初正釋 水
後釋成 良
初正釋 又
後證成 故
初釋經文 渠
後引經證 訴
初池有多花 合

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－17)

初舉觀境 四現異花果 三金作渠沙二 後引經證 此
次明觀行二 初摽指 四池數寶蓮二 初池有系花
後結觀名 後正明五 五水現奇益二 後花量脩廣 今
六揔前諸寶觀二 初明觀行二 初隨心適意二 初釋經文 摩
初敘意科分第 次顯勝益 後聲演妙法二 後引經證 故
後正釋經文二 後結邪正 初水聲演法 初珠出金光
七寶蓮花座觀二 初示所觀二 後靈禽讚德二 次光化靈禽 令
初對前顯意科分 自 次明觀成 初寶界現樓諸天作樂 後鳴讚三寶
後依科正釋經文四 後結觀名 後異樂奇音歌詠三寶二 初釋文 不
一標告許說二 初勑聽許說 一寶色光明 後通妨二
二三聖現身 後令為衆宣 二葉量脩廣 初問 問
三韋提敬請二 初見佛敬禮 三葉數繁博 後荅 荅
四酬請廣說二 後伸言致請 四葉間珠嚴 一寶幔羅帷
初教起行 初陳已見 五珠出千光 二妙珠映飾
後示行相二 後為他請 六光成寶蓋 三珠出光色
一示座令觀 初花葉莊嚴 初數量 四色現奇祥
二廣明座相二 後蓮臺寶飾二 後嚴相四 初揔顯偏異
三結歸觀名 初揔明臺躰 初金珠網飾 次別顯異相 今

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－18)

二廣明座相二 後蓮臺寶飾 後嚴相四 初揔顯偏異
三結歸觀名 初揔明臺躰 初金珠網飾 次別顯異相
四明座因本 後別名嚴相二 後臺現寶幢二 後隨心現利 今
五顯觀利益三 初應作此觀 初揔敘教意 荅 初隨相釋 或
六結觀正邪 次誡令諦觀 初釋 或 後隨心釋二 或
八三身寶像觀 後正顯觀益 後證 故 初揔釋二句 隨
初揔敘意第 初引經問 問 初正釋二 後別釋現利二
後別釋文二 後以理荅二（甘露疏科 十三） 後誡勸二 初隨意利用 或
初結摽二 初釋文 座 後以義釋成 後隨心利益 或
後徵釋二 後通難二 初法性身 故 初以損誡 今
初徵 初疏釋經 初 後應化身一 後以益勸 況
後釋二 後引經顯二 初揔摽 故 初釋 是
初沉明諸佛法身隨心應現二 初佛身現觀心二 後別顯二 後證 故
後正示弥陀等三聖寶像二 後觀心即佛身二 初正顯二 初釋初句二
初科判第 初教起行二 後釋成二 初釋 是
後釋文三 初觀聖主像二 初誡令觀佛二 後證 良
初示觀行二 後觀二聖像二 初釋初二句 是 後釋後二句二
次結觀名 初觀二花座 後釋後二句 多 初正釋 諸

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－19)

後釋文三
初示觀行二
次結觀名
後顯觀益二
初顯除罪觀
後明三昧二
初論正明智
後指傳證如
九弥陁法身觀二
初對前顯意第
後正釋經文二
初結標
後正顯二
初科判經文二
後正顯觀法二
初顯觀行三
次結觀名
後結邪正

初觀聖主像二
後觀二聖像二
初觀二花座
後觀二聖像
後顯觀成二
初見三聖光像周滿寶土
後聞四事靈音常演妙法二
初常聞演法
後令符契經二
初令觀佛身二
初顯佛身三
次顯相好二
初相好光明
後光照攝生 如文
後顯勝益二
初歎其勝
後獲勝益
次明見佛心二

初誡令觀佛二
初釋初二句是
後釋後二句多
後正明觀像二
初起行二
後觀成二
初觀心發明
後見土嚴相二
初釋經文行
後指傳證如
初示身相
次明身量三
初身量高廣
次毫映五山合
後目澄四海
初逐難揔釋鄣
後歎勝難量佛
後顯身光二

後證良
後釋後二句二
初正釋諸
後證成故
初釋經文初
後顯經意諸
初屬當初
後釋文二
初釋嚴相二
後釋誡視見
初釋揔嚴七
後釋別嚴二
一地相莊嚴寶
二池相莊嚴寶
三樹相莊嚴寶
四虛空莊嚴寶
初身毛光量
後身圓光普二

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－20)

初顯觀行三
次結觀名
後結邪正
初歎其勝
後獲勝益
次明見佛心二
初逐難揔釋鄣
後歎勝難量佛
後顯身光二
四虛空莊嚴寶
初身毛光量
後身圓光普二

十觀音實相觀二
初顯意第
後釋經二
初結前
後正明四
初標舉
一正明觀法二
後正明二
初揔明身量
後別明勝相二
初明身嚴相十
後明餘相好二
初指餘相好
後指異佛相
二結指觀名

初配經文初
後釋經意三 甘露疏科 十三
後舉益勸修二
初舉益
後勸修二
一身色相
二頂髻相 合
三項圓光相二
四舉身光相二
五頂冠佛相
六面金色相
七眉間毫相二
八神化勝相
九手莊嚴相二
十足輪文相

初釋初二句既
次釋見佛心觀
後釋心體相二
初誡勸
後示修二
初正明光量
後光中聖像
初引經釋略
後釋經文合
初眉毫色相
後光中聖像
初明嚴相三
後明勝用
一光明相三
二頂冠相二

初正明光量
後佛侍難量
初正釋心
後證成故
初示相令觀
後觀成例見二
初例見餘相
後例見諸佛二
初見諸佛
後得勝益 合
初臂嚴相
次掌嚴相
後指嚴相
初項圓光
次舉身光

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－21)

後指異佛相 / 二結指觀名 / 三舉益勸修三 / 四結觀邪正 / 十一勢至真身觀 / 初標舉第 / 後正示四 / 十二自住普觀觀 / 初顯意第 / 後釋文二 / 初躡前標舉 / 後正示觀門四 / 十三雜觀三聖觀 / 初對前顯意第 / 後正釋經文三 / 初標指 / 次正明二 / 後結名

九手莊嚴相二 / 十足輪文相 / 初舉觀除罪勸 / 次聞名獲福勸 / 後示相令修勸 / 一示觀行二 / 二結觀名 / 初揔指身同 / 後別明勝相四 / 三顯觀益 / 四通結指 / 一示觀行二 / 二顯觀成 / 三結觀名 / 四聖當護 / 初觀弥陁佛二 / 後觀二菩薩二 / 初二聖身同

一光明相三 / 二頂冠相二 / 初冠有寶花臺 / 後臺中現淨國 / 三頂髻相二 / 初行振十方界 / 後覿現乘寶花 / 初行相二 / 後坐相三 / 四威儀相二 / 初此往彼想 / 後至彼行相四 / 初示相令觀 / 初不觀大身疑二 / 次小像不成疑 / 後小像非真疑 / 後拂其疑念三 / 一揔標

初項圓光 / 次舉身光 / 後智慧光 / 初光明普照 / 後因光得名 / 初正明髻相 / 後指具餘相 / 初坐揺寶刹 / 次廣集分身 / 後演法度生 / 一花數光照 / 二眼開觀聖 / 三聞音演法 / 四符經不遺 / 初疏叙疑 叔久恐 / 後經遣釋 阿然無 / 初正釋 志言 / 後引證 如如

甘露疏科 十四

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－22)

次正明二 / 後結名 / 十四上品三生觀 / 初對前顯異二 / 初對前顯示二 / 後辨行同異 然 / 後正釋經文三 / 初上品上生三 / 初標告 / 次正釋四 / 後結指 / 次上品中生二 / 初辨差降二 / 後釋經文三 / 初標 / 次釋四 / 後結 / 一修淨因四

後觀二菩薩三 / 初二聖身同 / 次首相有異 / 後同助佛化 / 初約觀因緣釋第 / 後約行定散釋又 / 一修淨因二 / 二值勝緣 / 三得往生 / 四生後利益三 / 初本國見聞益 / 次他方供佛益 / 後還得揔持益 / 初疏釋 初 / 後經顯 普 / 一釋解義二 / 二釋信因果 深 / 三釋不謗法二

後拂其疑念三 / 一揔標 / 二徵起 / 三正顯三 / 四結歸 / 初發三心四 / 後修三行四 / 一揔標 / 二徵起 / 三正顯三 / 初釋慈具戒二 / 次釋誦大乘 / 後釋六念迴向 六 / 初正釋 言 / 次釋成 以 / 後引證 如 / 四結歸二 / 初順釋 不

初正釋 志言 / 後引證 如如 / 初釋志誠心二 / 次釋深心二 / 後釋迴願心 言 / 初慈心不殺二 / 初疏揔釋 慈 / 次經別釋二 / 後揔結成 護 / 初釋慈心 沙 / 後釋不殺二 / 初尼戒經 戒 / 後楞伽經 楞 / 後具諸戒行二 / 初釋成 具 / 後引證 如 / 初揔釋 行 / 後別釋二

甘露疏科 十四

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26－23)

後結　一修淨因四　二值勝緣　三得往生　四生後利益二　後上品下生二　初辨差降三　後釋經文三　十五中品三生觀二　初中品上生三　初標　次釋　後結　次中品中生二　初辨差降三　後釋經文三　後中品下生二　十六下品三生觀二

二釋信因果深　三釋不謗法三　四釋迴顧以　初本國見聞益二　後他方供佛益二　初顯經益此　後明時分言　一修淨因　初標　次釋四　後結二　一修淨因甘露疏科主　二值勝緣　三得往生　四生後利益二　初標　次釋四　後結下生文二初別後通　初先造衆惡

四結歸二　初順釋不　次反釋然　後釋成四　初顯經益此　後明時分二　一修淨因　二值勝緣　三得往生　四生後利益二　初別　後通合　初指勝益初　後釋聖果二　一修淨因　二值勝緣　三得往生　四生後利益

初摠釋行　後別釋二　初正釋又　後證成故　初引經明花　後通疑難二　初問問　後荅荅　初本國見聞益　後他方供佛益　初釋羅漢阿　次釋明通三　後釋解脫八　初釋經文二　後通違難二　初會違文二　初牒文論　次會釋釋

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　（26－24）

後釋經文三　後中品下生二　十六下品三生觀二　初指陳　後正釋二　初下品上生三　初標　次釋四　後結　初辨差降二　後釋經文三　次下品中生二　後下品下生二　三聞法獲益二　初見土覩聖　後悟道發心三　初發心樂生　後佛記生益合　三流通分二

次釋四　後結下生文二初別後通　初先造衆惡　後遇修淨因聞成因　一明生因二　二值勝緣　三得往生　四生後利益　初標　次釋四　後結別通　初辨差降三　後釋經文三　初夫人悟道　次侍女發心二　後諸天發心　初釋經文發　後通違妨二　初引論問問

二值勝緣　三得往生　四生後利益　初先造重惡　後遇修淨因　一明生因二　二值勝緣　三得往生二　初釋經文雖　後通違妨二　初會違二　後通妨二　初問問　後荅二　四生後利益二　初正釋荅　次引證二　後結成是　初正會女人二

初會違文二　初牒文論　次會釋釋　後證成故　後通疑難二　初善頓證難難　後因緣勝釋二撤　初正釋釋　次證成故　後勸信佛　初問問　後荅荅　初正荅荅　後證成如　初指經勝益此　後教顯實相智　初現果文故　後因願文佛　初會釋抵

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　（26－25）

初發心樂生　初釋經文發　次引證二　初現果文故
後佛記生益　後通違妨二　後結成是　後因願文佛
三流通分二　初引論問問　初正會女人　初會釋故
初敘意科分自　後以理荅二　後例會根缺　後證成
後正釋經文二　初阿難請問二　初問經名　初引經證故
初王宮流通二　後依問宣說　後請受持　後指傳證如
後耆山流通　一正荅名持二　初正釋此　初配經文初
初釋還山重說現　二舉益勸持二　後釋成謂　次釋經意問
後釋衆喜敬辭　初舉益二　初釋文行　後揔釋成辟
三慶過迴向四　後勸持二　後引證如　初配文顯意有
一傷昔自　初聞名除罪勸　初釋喻恭
二慶今雖　後念持獲勝勸　後合法念
三謙陳不　三付囑令持二　初正釋初
四迴願微　四衆喜奉行　後釋成以　後正釋經文
觀無量壽佛經甘露疏科文

俄 TK148　觀無量壽佛經甘露疏科文　（26－26）

衆生説又解云菩提涅槃而爲兩頭八聖道支名之爲
檐樑之爲肩精進爲步如是名爲荷檐佛道疏弟五等
者外道不信小乘不聞名希聞信即是希聞及希信也
疏徵前如來等者世尊如來三界大師四生慈父及說
此經唯爲大乘其故何耶經須菩提若樂小法者等者
小乘外道聞之不信非是如來獨爲大乘疏謂二乘乞
者謂二乘人根器狹小於大乘法不生忻樂而又不
自利功德由此不能受持讀誦習二空智斷除二障者
二乘死謂大菩提亦不能見利他功德由此不能爲人
說也大悲心廣度四生令至彼岸疏謂諸外道等者
我有執我如指節量或有執我量如極微潛轉身中作
業等疏不能聽受等者小乘執法外道著我皆悉不
能聽受讀誦爲人演說以此經中正明我空及法空故
故彼不能聽受等也經以諸香花者香能辟惡表除惡
也花能結實表生善也疏第六等者舊云尊經及身得
其福也今又解云尊重佛身而得福也故下疏云塔中
有佛即是色身經中有佛即是法身揔名身也疏揔令
敬經等者經之与處天等供養散以妙花燒以名香必
獲勝福如塔不殊故光疏云封閉法身名塔堅像靈臺
日廟鄭玄云生日宅死日廟梵語窣堵波此云高顯處
准聖教説有八万戸人煙之處置一佛塔感梵天福若
是佛塔十三層級已上皆得表超十二緣生法故若辟

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－1）

日唐鄭玄云生日負死日唐梵語窣堵波此云高顯處
准聖教說有八万户人煙之處置一佛塔感梵天福若
是佛塔十三層級已上皆得表起十二緣生法故若辟
獸許十一級表觀行等十一支故若阿羅漢許置四層
觀四諦故起三界故若輪王塔而無層級未階聖故然
以十善化於人故故得造塔疏在在處等者大般若經
云佛告憍尸迦甚深般若波羅蜜多隨所在處當知即
是如來生處得菩提處轉法輪處得涅槃處何以故一
切菩薩一切善法一切如來從此生故疏塔中有佛等
者即靈牙舍利綵畫佛像安置塔中乃是人天植福之
處疏處中有經等者有經之處必有所詮法身佛故問
日法身之理遍一切處何在有經答日雖遍一切不得
經詮即不知故与无不殊若得經詮方知有故名為有
佛亦無妨也問又三身如來皆是所詮何故但言有法身
耶答日報化二身法身為躰揔名法身亦無妨難又功
德法所成之身揔名法身不唯理法名為法身故无妨
也疏法寶為佛僧所敬者因過去佛所說法故思惟修
習方得成佛所以須敬此以教法及与行法名為法寶
又涅槃經云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常
此即理法名之為法以言常故既是佛師得不敬耳諸
佛之言即報化也諸佛尚敬僧准可知疏為人輕賤等
者為者被也被人輕賤是滅業緣男子女人所造重業
經雖有力未能全除要人輕賤障方得離持經為離障
之因輕賤為離障之緣言輕賤者或遭棒打或被謗誣

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－2)

經雖有力未能全除要人輕賤障方得離持經為離障
之因輕賤為離障之緣言輕賤者或遭棒打或被謗誣
或被罵詈或被輕笑如斯毀辱實亦多門隨受多少無
量劫罪揔得除滅况更遠得無上菩提經之功德誠為
极也疏初離業障等者惡業既多信心難發名之為障
今既持經了因了果不迷聖道名之為離疏謂過去生
十不善等者即大三世前生為過去今生為現在來生
為未來或即今生等者即小三世約一生內日月歲時
揔皆分得三世行相應自思之業能招苦等者十不善
業而分三品上品招地獄中品招畜生下品招餓鬼准
雜集論造業因由揔有五種一他所教勸上教下也二
他所勸請下請上也三所了知四顛倒分別謂執無罪
五根本分別知罪故作前三業輕不必受果後二業重
必招其報疏以今世人輕賤等者問大品經說書寫此
經及受持等即得大千國土之中四天王等乃至十方
國土之中諸天子等之所守護令非人等不能得便云
何今言持經之人被人輕賤為當諸天不能守護為是
佛經無威力耶答先世罪業故被輕賤疏過去重業現
在輕受等者問一切罪業為復定受還有不受答諸教
不同且瑜伽論弟九卷說業有二種一者定報此即定
受謂造得已更不曾起追悔心故决定須受二不定報
謂造得已起追悔心勤求懺悔或受不受如佛在時未
生寃王煞害其父合入地獄此是定業後得耆婆勸至
佛所勤求懺悔即得免之法句經云非空非海中非入

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－3)

生寃王煞害其父合入地獄此是定業後得耆婆勸至
佛所勤求懺悔即得免之法句經云非空非海中非入
山石間無有地方所脫之不受報此說一類不懺悔者
即須受也寶積經云假使經百刧所作業不亡因緣會
遇時果報還自受俱舍頌云愚作小罪墮惡道智作大
罪亦脫苦鐵丸小小能沉水鐵鉢雖大亦能浮又琉璃
王煞釋種已佛令懺悔其王乃言大丈夫見作不應悔世
尊乃言於後七日當墮地獄獄火燒身王既聞已乃造一
船置於洹河中流之間避過七日此滿時火從水底上
焚於王落在地獄疏故云消滅者消重滅輕各別配也
疏明離餘障者煩惱所知是業障餘若斷此障即得無
上菩提涅盤或煩惱障及与報障名餘障也疏下第八
句等者既持此經而能速證清淨法身言十八法者一
身業無悞失二口業無悞失三意業無悞失四无有不
定心五无有不擇捨六无有忘失念七欲无減八勝解
无減九念无減十定无減十一惠无減十二精進无減
十三身業智為前導十四語業智為前導十五意業智
為前導十六知過去世无著无㝵十七知未來世无著
无㝵十八知現在世无著无㝵是為十八問曰无不定
心与定无減而有何別荅曰无不定心通心心所若定
无減唯取定數又不定心約躰而談若定无減即約用
說用不少故別義如是次无忘念与念无減亦准此說
又問其不擇捨行相云何荅恒擇有情可化即化無有
不擇而捨可化不同二乘有時不擇捨根熟人而不化
故又問智為前導行相云何荅曰導是引義引三業故

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　　(51－4)

又問其不擇捨行相云何荅恒擇有情可化即化無有
不擇而捨可化不同二乘有時不擇捨根熟人而不化
故又問智為前導行相云何荅曰導是引義引三業故
餘義易知不勞具釋疏第二刧也者梵語阿僧祇此云
無數問從因至果只是三祇何故經言无量僧祇荅謂
從第二阿僧祇初至今佛位有其無量小阿僧祇故名
無量阿僧祇也言燃燈佛前等者在燃燈佛之已前也
即初二刧得值八百四千万億那由他佛有說即約十
信一位所逢佛數八百四千等今取前二阿僧祇刧供
養十一洹河沙佛不如持經何以故以持經福能生三
惠證法身故供養佛福得色身故大乘三刧都供養過
二十有六洹河沙佛若俱舍云三无數刧滿进次逢勝
觀燃燈寶髻佛初釋迦牟尼釋云第三刧滿遇勝觀佛
第二刧滿遇燃燈佛第一刧滿遇寶髻佛宲初發心遇
古釋迦問小乘三刧供養多少佛世尊耶荅俱舍頌云
三無數刧內各供養七万又如次供養五六七千佛釋
云第一刧內七万五千第二刧內七万六千第三刧內
七万七千疏那由他等者即華嚴經心王菩薩問佛數
法世尊荅云善男子一百落叉為一俱伍俱伍俱伍為
一阿㬰多阿㬰多阿㬰多為一那由他等其阿僧祇屬其一
百第二十數然彼經中僧祇數後更有其數不能具引
若小乘宗計六十數為一僧祇本有六十梵文既落少
其八數唯存五十二數故也疏挍量顯勝也者將前所
說二無數刧供養十一恒河沙佛所得之福不及持經
疏持經功德成聞思等者謂持此經增脩三慧熏習正

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　　(51－5)

說二無數劫供養十一恒河沙佛所得之福不及持經
䟽持經功德成聞思等者謂持此經增徭三慧熏習正
智斷除二障當證法身故得名勝䟽供佛功德等者供
養多佛是色相因感有相身名不離色言隨順世間者
世間有情多行供養今与彼同故名隨順䟽与上相違
等者持經顯法身供佛感報身所以凡夫持經勝於菩
薩供養言成就種種勢力者十王不一名為種種言得
大妙果者當得三身名大妙果䟽果有二種等者持經
正得三身如来傍感十王花報故也䟽正報之果等者
舊云第七疑中持經四句感得法身名為如前今又解
云即前當得阿耨多羅三藐三菩提是正報也言今此
所論等者地上菩薩為十王身若是一類智增菩薩已
入變易化身為王若是一類悲增菩薩未入變易實身
為王䟽十王等者初極喜地為鐵輪王化贍部州亦云
閻浮王二離垢地為金輪王化四大洲三發光地為忉
利王言忉利者梵音訛略具正應云怛利奢此云三十
三從數為名謂妙高頂四面各有八天子居帝釋處中
君臣合說是故名為三十三天四焰慧地為夜摩王此
云時分所謂受樂有時分故五難勝地為兜率王此云
知足受樂知足故亦云喜足徭喜足行故六現前地為
化樂王梵云須弥陁或云尼摩羅此云樂變化謂樂自
變五塵境界於中受樂雖有業報所生樂境徭勝為名
名樂變化天七遠行地為他化王梵云波羅尼蜜陁此
云他化自在謂有勝天令他劣天變化五塵於中受樂
顯已自在故以為名八不動地為初禪王徭清淨行得

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　　(51－6)

名樂變化天七遠行地為他化王梵云波羅尼蜜陁此
云他化自在謂有勝天令他劣天變化五塵於中受樂
顯已自在故以為名八不動地為初禪王徭清淨行得
生彼故九善慧地為二禪王十法雲地為第四禪摩醯
首羅王摩醯首羅者此云大自在天經孤疑不信者孤
即猶也疑是法也孤具三義一小前大後二其色中和
不白不黑三死必守丘疑亦三義一小前大後謂初疑
僧次法後佛二者中和謂於非善非惡境中而不了故
即是法執異熟生疑是無記性若煩惱疑即通有覆不
善二性上界有覆下界不善三死必守丘先疑三寶後
信三寶不離舊處是守丘義䟽徭行此經等者依經徭行
順於法界法界无邊福亦如是愚人不了別妄推求之
既疲因而狂乱如来愍此不具宣揚故且略明前之九
句非謂唯尔言耳不能聽即乱者耳根發識不分明故
令意識乱不得說言耳識乱也以摳要說狂之与乱唯
意識故然狂乱言前後不定或狂為因乱為其果或乱
為因狂為其果俱舍頌云心狂唯意識由業異熟生及
怖害違憂除北洲在欲釋云心狂唯意識者即第六識
言由業異熟生者宿造狂因令諸有情不安樂故今受
狂報名異熟生即五因中是第一也言及怖害違憂者
餘四因也怖者因被惡獸驚故害者因被他人損故違
者違病四大乖違憂者因事而起憂愁由此四因皆致
狂也言除北洲在欲者北洲無狂餘三洲有在欲有狂
上二界无經當知是經義等者即指前来因深果深无取

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　　(51－7)

狂也言除北洲在欲者北洲無狂餘三洲有在欲有狂
上二累无經當知是經義等者即指前来因深果深无取
無說離我法等名之為義下位不達名不思議言果報
亦不等者即上九句所明勝利名為果報下位不達名
不思議不思議者即是歎美不及之詞疏存我能度疑
者存留其我方能度生若不存我云何度生故成疑也
言此之一疑等者論无囑當疏主叙之疏若菩薩不任
於事者事即身事報恩果報惣為所任心為能任身心
俱空名為无也疏云何如来等者意云能所任空云何
令彼如是任等返此意云既令菩薩如是任等即有能
任何言不任經云何應任者為任能度能伏心耶為不
尒耶云何降伏其心者為作相云我能降耶為不尒耶
問曰前中三問令中三問其義何別荅曰初問令於所
度所伏所降伏中而不住者令令於彼能度能伏能降
伏中而不住者大雖是同意義全別然復有義前為舊
聽令為新来然復有義前為樂略令為樂廣然復有義
前令正伏如真見道令令伏法如相見道然復有義空
生樂聞所以再問如来愛法所以重宣義既百途且略
云尒經佛告須菩提等者此大意云男子女人發菩提者
應當生起度生之心非謂存其能度之相故不違也經
何以故者何所以故不存能度次下荅云若菩薩有我
相等者即非菩薩故不存也經所以者何者承上句言
即非菩薩起此徵云所以非者行相何耶經須菩提實
無有法等者魏本經云實无有法名為菩薩發菩提心

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－8）

即非菩薩起此徵云所以非者行相何耶經須菩提實
無有法等者魏本經云實无有法名為菩薩發菩提心
意云實无有法名為菩薩實無菩薩發菩提心此中法
者即五蘊法是法空義或是行法如次下說疏執有菩
薩疑者執真諦中有菩薩也此疑起者因前經云實無
有法發菩提者所以問云若無菩薩何故釋迦遇燃燈
時身為菩薩行菩薩行是大意也言一疑菩薩自躰行
有者自躰是身行是行法疑菩薩身及菩薩行真中有
也論若無菩薩者以魏經云實無有法名為菩薩故令
滌云若無菩薩云何釋迦如来等者意云若无菩薩及
菩薩行云何釋迦於彼佛所行菩薩行佛知有疑乃問
空生釋迦如来遇燃燈佛於真諦中實有菩薩修菩薩
行得菩提不經不也世尊等者遇燃燈時於真諦中無
有菩薩修其行法而得菩提疏菩提以無所得而得等者
無分別智證真理時不見自身及不見行由不見故冥
會真如此即正是无得之得是真得也有得之得是虛
妄也疏彼時菩薩等者菩薩尒時位居八地尚有法執
所知障在名微細執細執在故尚不稱真麁執若存豈
符妙理問曰何者為細何者為麁荅曰第七為細第六
為麁又問八地已去生空無漏長時相續何有細執荅
曰第六識中生空無漏不能伏除法執第七故有細執
亦無妨也經佛言如是如是等者前言无法得菩提等
順其真諦令佛印可所以說言如是如是實无有法
佛得菩提實无有法者蘊法行法惣名為法如来之言

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－9）

順其真諦今佛印可所以說言如是如是實无有法
佛得菩提實无有法者蘊法行法惣名為法如来之言
是佛自稱意云我於尒時不見五蘊及所脩行得於無
上大菩提尒經須菩提若有法等者如来之言亦是自
呼意云我於昔時若見有法不應彼佛与我授記疏若
得菩提等者謂有疑云若不見法脩無相行為菩提因
八地菩薩入無相海行無相行何故不得大菩提果應
先荅云行未滿故不得菩提次返顯云若得菩提何須
授記文意深隱宜用心耳因論生論彼佛何故号為燃
燈荅曰准彼增一阿含經說過去有佛号曰寶藏彼佛
在世有三種行以化於人上品衆生令脩禪定中品衆
生令讀經典下品衆生令乞燈油供養三寶尒時衆中
有一比丘名曰聖友年已朽邁根性闇鈍無前二行但
乞燈油以供養佛時王有女名曰牟尼在高樓上見此
比丘每行乞油因而變問時老比丘具陳上事此國王
女聞已歡喜語比丘言自今已後若要油燭但来相見
我給施之更勿諸處而求覓也是時聖友忽於一時任
於佛前自申意云我今年邁根性鈍濁不能禪誦但能
乞油照燭於佛以此善根普施衆生使我當来得值諸
佛時寶藏佛見此比丘意願堅固即為授記汝於来世
當得作佛号曰燃燈時此比丘既得授記舉躰歡喜奇
特殊勝異於尋常其牟尼女見已問言何故今日顏色
異常聖友荅云世尊甘露灌注我頂為我授記是以歡
喜牟尼女云我今欲見寶藏如来得見已不荅曰可得

金第五十二

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－10)

特殊勝異於尋常其牟尼女見已問言何故今日顏色
異常聖友荅云世尊甘露灌注我頂為我授記是以歡
喜牟尼女云我今欲見寶藏如来得見已不荅曰可得
是時王女尋便命駕至世尊所五躰投誠求於授記寶
藏如来知時未至不与授記是時王女發誓願云若佛
不与我授記者終身不起佛告女曰汝時未至於當来
世有佛号曰燃燈如来与汝授記王女得聞展轉授記
心生歡喜從地而起礼佛而帰昔聖友者即燃燈佛牟
尼女者即我身也經以實無有法等者此順成也順於
真諦無所得故方蒙遠記疏彼時菩薩者彼時釋迦位
居八地号為孫伽摩納仙人在蓮花城當時國王名勝
怨王見定光佛居其菜山龍王宮中放大光明王乃往
彼頭面礼足得聞正法即請如来入蓮花城受我供養
世尊受請王即帰城備辦迎請從城至山可三十里掃
地至膝杵蕪令堅香汁灑地道側栽花亦作欄楯燃燈
燒香散衆名花乃下勑云不得有人賣香花者買香花
者若犯必罪我自供養彼如来故王即別勑孫伽摩納
先往佛所相度是事摩納自将金錢五百買得五莖上
妙蓮花将至佛所散在佛上而成蓮蓋隨佛而行發佛笨
發化地為泥摩納脫衣以敷泥上掩泥未遍即更解髮
以布泥上摩納發願若定光佛不授我記我今於此形
枯命竭終不起也時定光佛即以其足蹈髮而過諸人
不敢蹈摩納髮佛言摩納汝今還起汝於来世當得作
佛号釋迦牟尼聞此記已湧身空中高七多羅樹髮猶

金第五十三

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－11)

不敢毀摩納鬚佛言摩納汝今遂起汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼聞此記已湧身空中高七多羅樹鬚猶
布地故疏說言菩薩等也梵語多羅此云七刃七尺曰刃
若七多羅去地三百四十三尺弥伽摩納此云儒童儒
者柔也温和之貟童者獨也無家室也温雅獨處名曰
儒童疏疑諸菩薩所求果无者所求即是三身佛也次
言無果与此語倒躰無有異言無菩薩等者空生徵云
若無菩薩因即無如來果何故世尊說有如來以前文
言當作佛等是說有故疏謂是法身如來也者化不異
真故曰法身法身如來乃是諸法所依如義如謂如常
不動之義不以化身為實如來故不違前說有如來然
復有義何以故者承前徵云何所以故實無有法便得
授記釋中意云以如來者即是諸法所依如義若不執

科第五十三

實即稱真理所以蒙記如來之言即是前文當得作佛
号釋迦等諸法之言即有為法如謂真如思之可見言
第二所求有取疑者所疑求佛而有所取取於法身此疑
起者從前經云如來者即諸法如義既有如來即有所
得故成疑也若彼如來等者牒前經中諸法如義當知
諸佛等者意云即受用佛有彼所得法身如來疏若有
人等者凡夫二乘起增益謗言佛世尊而得菩提經須
菩提實無有法等者問曰此与前文以實无有法得阿
耨等有何別耶荅前約菩薩今約佛說故二不同經之
意云實无行法實无有佛得菩提尔天親論云彼菩薩
行若言實有此即虛妄如是如來得菩提果若言實得

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－12)

耨等有何別耶荅前約菩薩今約佛說故二不同經之
意云實无行法實无有佛得菩提尔天親論云彼菩薩
行若言實有此即虛妄如是如來得菩提果若言實得
此亦虛妄疏菩薩分證等者行相易知然此疏中上言
能取影取所得下言所得影取能取取之与得義乃同
也疏第三所求无得疑者疑佛世尊於涅槃果而無所
得此疑起者從前經云實无有法佛得菩提若如是者
增上慢人而起謗云佛全不得无上菩提何得輙呼天
人師耶論若如是者若无有法佛得菩提次有人者凡
人不了將謂全无心既生疑口中便說說不契真便為
謗矣經如來所得者所得之言表是有得非全无也疏
遠離有為等者此有二義初句依他次句遍計无此二
故名為无實問曰依他幻有遍計全无若言无虛理即
可尔何言无實荅曰凡夫不達謂為實故亦无失也又
問若言凡夫謂為實者即是遍計何不但言遠離妄執
更言有為其義何也荅曰凡夫人等若於有為沉作實
解即通三性心心所法若言妄執唯是染心故須別說
次成就无為等者无相无為真如妙有神用莫測豈是
虛妄經是故如來等者由上文言如來所得无實无虛
是故如來說一切法皆是佛法若佛不得如是法身即
不能知一切諸法皆是佛法是大意也問曰何處經文
說一切法皆是佛法荅曰大般若云一切諸法皆同一
相云何一相所謂无相又法花云諸法從本來常自寂
滅相又淨名云一切法亦如也皆與義也今言一切皆

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－13)

滅相又淨名云一切法亦如也皆此義也今言一切皆
是佛法者一切有為攝相歸性皆是佛法是佛法者是
佛所得真如法也疏如來躰真等者如來躰會真如理
故見一切法如幻如化離却真如都无自性攝假歸真
故皆佛法凡夫妄執離如別有故成世間言非是妄情等
者妄情所執不即真如執為實故以此亦知諸經論中說
有為法即真如者並約諸佛菩薩說之以躰達故經譬
如人身長大者如來法身竪窮三世名之為長横遍十
方名之為大問曰因何有此喻文來耶答曰由前經言
一切法者即非一切今舉喻云如佛長大非大為大謂
非世間之大身故世間之身有限量故恰似此中法非
法義故此文來不唯如是又此文意亦是生下度生嚴
土若不亦者何故下言菩薩亦如是等故知此中喻況
之文通前後使方盡理也疏從言人身等者意云若是
從指世間人身名長大者皆非長大下結指云故知長
大准目佛也疏彼須菩提等者真諦記說空生即是青
龍隨佛聞佛略說而能深解疏人身長大等者喻即假
設理即法身言非有為等者意云法身非是世間所知
有相之身名非大身但是諸佛所知解身名為大身謚
前所說一切法者即非一切非一切者非是世間所知
一切世間所知條然有躰不可說得是佛法故疏度生
嚴土疑者此疑從前第十一疑之所起也謂魏經云實
无有法名為菩薩故論縣云若无菩薩等如文可見言為
何義故等者意云因何諸佛及諸菩薩因中發心度衆
生也論起心修行等者應云為何義故諸佛菩薩起心

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－14)

何義故等者意云因何諸佛及諸菩薩因中發心度衆
生也論起心修行等者應云為何義故諸佛菩薩起心
修行莊嚴佛土疏意說菩薩已知法性平等等者即通
地前地上菩薩必知真界而無自他亦不度生今假設
言若有菩薩作是言者定非菩薩疏所以然者所以說
言非菩薩者起倒心故執有自他非菩薩也疏菩薩了
知一切法空等者菩薩了知真界之中無實蘊法名為
菩薩疏引彼昔說等者舊云即是引前實無衆生得滅
度者證於此處真法界中無有菩薩能度衆生今又解
云指前經云凡所有相皆是虛妄凡所有者即一切義
皆虛妄者即無我義或又解云況指諸經說無我義亦
無失也此是引義不是引文以上无文說一切法無我
等故疏諸佛國土等者有為之法如幻夢故名為皆空
菩薩了知應不執云我能莊嚴設起心云我能莊嚴定
非菩薩不順真故經何以故者何故莊嚴而非菩薩言
離相等者不執離如實有國土名為離相幻化之法無
定性故与彼真如不一異故亦復不執離心實有名為
離相以如夢境即夢心故若取相心返此二義說行相
也問前說嚴土是斷疑情今說嚴土亦是斷疑二文何
別答前除所嚴淨土之疑今斷能嚴淨土之疑二各別
也經若菩薩通達等者了知五蘊所和合相如瓶盆等
名為无我復知蘊躰各別之法如幻化故名為无法舊
人解云離我執故無能莊嚴離法執故無所莊嚴疏世
出世間等者資加兩位名為世間地上菩薩名出世間
疏達無我法者通達自身而無主宰名為無我通達自

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－15)

人觧去離我執故無能莊嚴離法執故無所莊嚴跡世
出世間等者資加兩位名為世間地上菩薩名出世間
跡達無我法者通達自身而無主宰名為無我通達自
身無實自性名為無法論前說菩薩等者此叙次前度
生疑中而不見有能度菩薩所度衆生論不見清淨佛
國土等者此叙次前嚴土疑中而不見有所莊嚴也言
何以故者何所以故言不見耶次下荅去以不見法名
為佛故論或謂諸佛等者或者不定之詞於法未
决名之為或即是不了不見所以將謂一向如死目人
全無所見故說有眼歎顯諸佛但見依他幻化之物都
不見實名為不見是大意也既此中明佛五眼等者問
何以五眼次弟如是荅從淺至深漸次明故又問若如
是者恵眼觀空勝於法眼何故先說荅能所生故由證
真後法眼方能見俗諦故既尔何名從淺至深荅多分
尔故問眼是何義荅照矚為義因此略明五眼之義三
門分别一釋名二出軆三問荅初中復二初惣釋後别
釋且初也言五眼者五即是數眼即是法法帶五數數
能釋法名帶數馳釋分五初肉眼者血變凝成名之為
肉眼從所依以立其名依主釋也有云肉有照矚名為
肉眼持業釋者理恐不然勝義眼根非血成故二天眼
者復有二種一修得者一切禪定皆得名天依天修得
故名天眼天之眼故依主釋也二報得者清淨光潔名
之為天天趣之眼故名天眼三恵眼者决擇為恵照矚
為眼當軆彰名持業釋也四法眼者法即一切俗諦之
法法之眼故從境立名依主釋也五佛眼者佛即屬人

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－16）

為眼當軆彰名持業釋也四法眼者法即一切俗諦之
法法之眼故從境立名依主釋也五佛眼者佛即屬人
眼即屬法佛之眼故依主釋也二出軆者初肉眼者通
漏無漏皆用所造淨色為性次天眼軆若報得者即用
天趣所造異熟色為軆性若修得者即用色界通果色
中所造淨色而為軆性三恵眼者軆即二空根本智是
四法眼者軆即二空後得智是五佛眼者惣以四眼而
為軆性第三問荅略有十重一問唐梵之中如何分别
荅梵云斫芻此云行盡照矚一切實色盡故名為行盡
二問既云行盡何故名眼荅眼是其軆行盡是用今擭
軆爭故名為眼或眼行盡俱是其用以照矚時必行境
故隨義皆得三問假色不照何名行盡荅實色盡故名
為行盡四問既言眼者照矚為義五眼之中如何分别
荅皆照矚故五問各緣何境荅凡夫肉眼但見自地障
內實色極遠不過一百由旬即輪王眼二乘肉眼雖同
凡夫然能遠見凡聖異故菩薩肉眼極遠唯見大千世
界若佛肉眼見十方境天眼有二一報得者凡夫但見
自地之中障內障外一切麁色不見上地微細色也若
聲聞人如凡夫見但遠近别若諸菩薩報得天眼見有
遠近宗極遠者見大千界有云不定如初地中見大千
界二地已去倍倍而增次修得者凡夫能見一四天下
障內障外上地下地麁細色等若二乘人有三品别下
品天眼見小千界中品天眼見中千界上品天眼見大
千界此中且約惣相而言非决定語如阿那律上品天

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－17）

品天眼見小千界中品天眼見中千界上品天眼見大
千界此中且約惣相而言非决定語如阿那律上品天
眼見三千界猶如掌中菴摩勒果豈不更見掌外之事
故約大綱惣相言也若諸菩薩修得天眼初地能見百
佛世界二地能見千佛世界後後倍增佛位天眼見一
切色次惠眼者緣真如境二空根本智為體故隨其三
乘緣於二空而有異故次法眼者緣彼三乘教法為境
或緣衆生根性為境或緣一切俗諦為境若是佛眼普
緣一切理事等境六問何者有漏何者无漏荅肉天二
眼因唯有漏佛果无漏餘之三眼皆唯无漏七問三性
之中如何分別荅肉天二眼因唯无記果唯善性餘之
三眼唯是善性八問三界之中如何分別荅欲界唯有
報得天眼及有肉眼無餘三眼以惠眼等依定起故問
報得天眼肉眼何別荅報得天眼即是肉眼但見障內
障外異故次色界中定有五眼見近遠色能起根本後
得智故次無色界有後三眼觀空名惠達俗名法佛眼
即前故亦有也九問三乘位次何位有無荅且約聲聞
資加二位肉眼定有天眼不定餘三定無若後三位肉
眼惠眼此二定有法眼佛眼二眼定無天眼不定以證
理故得有惠眼後得短促不能緣於教法等故而無法
眼或有法眼但緣事法名法眼故其天眼中修者即有
不修者無次緣覺人如聲聞說次明大乘前之二位有
頓有漸頓悟菩薩但可得有肉天二眼漸悟菩薩定除
佛眼餘之四眼即有二說一云如小乘位未迴心時說
其行相尋上可知二云四眼定有以能修習大乘行願

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　　(51－18)

頓有漸頓悟菩薩但可得有肉天二眼漸悟菩薩定除
佛眼餘之四眼即有二說一云如小乘位未迴心時說
其行相尋上可知二云四眼定有以能修習大乘行願
切用轉勝生空後得能緣法故初地已去唯除佛眼餘
四定有若是佛位五眼定有攬前四眼成佛眼故故龍
樹云譬四大河流至天池惣名為海佛眼亦尔十問肉
天二眼為同為異荅在因有別在果無差或約示現而
各有別以疏中言肉眼能見障內色故知二眼各有
異也疏是故問云等者化身如來淨飯為父摩耶是毋
名有父毋肉眼體性以淨四大所造之色而為體性問
意易知經須菩提於意云何等者化身如來還有天眼
見於障外細遠色不經如是世尊等者為前肉眼有多
障导更明天眼令諸菩薩修習此眼見細遠色疏亦有
依定等者化身如來初出家時往欝頭藍學得上定依
定修得天眼等通其天眼根即以色界所造淨色而為
體性經如來有惠眼者善現已知世尊如來有根本智
內證二空故有惠眼經如來有法眼者以佛具足一切
種智即後得智能了三乘所有教法及了一切有為事
法故有法眼經須菩提於意云何等者惠眼了真法眼
了俗世尊已有還有佛眼雙照真俗二諦已不疏自下
第二明五眼所見境者即下經云若干種心是佛所見
之境體也疏此中所以舉恒沙等者謂外難云前舉恒
沙校量顯勝此舉河沙將為何用疏自荅云為欲取為
籌算法故此中文意籌即是算如言籌子或算子等今
將此沙為籌為算顯世界等如文可知言如是世界等

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　　(51－19)

壽筭法故此中文意壽即是筭如言壽子或筭子等今
將此沙爲壽爲筭顯世界等如文可知言如是世界等
者舉界正爲顯有情多故下經云尒所國土中所有衆
生言如是有情等者明有情多顯心多也即下經云若
干種心言如是四重展轉校計等者因河辯沙依沙數
界依界說生依生說心此衆生心因衆生起衆生復因
世界所起其世界者因沙而起彼此之河沙等者四河
中沙殑伽宋多聞世尊說經偏指恒河不指餘者有何
所以答有四義故一由沙多故二佛常近彼而說法故
三雖經劫壞名常定故四由世間人呼爲福水故偏
舉之其河初出無熱惱池闊二十里深二十里長四十
里沙細如麵滿其河中且約深闊二十里處說長四十
非唯尒也蹤如一恒河中等者一箇河中沙已無量一
顆之沙點一恒河復將衆多恒河中沙而點世界世界
即是四大洲也言責其多也者責即問也經佛告須提
等者舉彼所依世界多者顯能依生亦是多也蹤漂蕩
隨流種種顛倒者如水本淨風擊成波六識本淨境至
即生眼隨色流耳隨聲流鼻隨香流舌隨味流身隨觸
流意隨法流隨境造業業所引故便生六道故名隨流
言種種顛倒者心緣六境逐妄迷真名爲顛倒又顛倒
者不淨計淨於苦計樂無常計常無我計我名種種倒
言二出世心者謂聖人心定惠相應由此定惠能引凡
夫至聖果故名出世間言住四念處者一觀身不淨二
觀受是苦三觀心無常四觀法無我觀身不淨復有五

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－20)

夫至聖果故名出世間言住四念處者一觀身不淨二
觀受是苦三觀心無常四觀法無我觀身不淨復有五
種一種子不淨父母和合成此身故二住處不淨在母
胎中生藏之下熟藏之上兩盈中間母若飽時猶如兩
石相磑地獄母若飢時如倒懸地獄母若喫熱食如鑊
湯地獄母若喫冷食如寒冰獄等三內相不淨肝膽脾
胃大小腸等四外相不淨髮毛爪齒九孔長流五究竟
不淨死常爛壞等是爲第一不淨觀也二觀受是苦受
有三種初苦受二樂受三捨受觀其苦受名爲苦苦身
自是苦苦上加苦名爲苦苦觀其樂受名爲壞苦正樂
之時緣於樂境樂謝之時名爲壞苦觀其捨受名爲行
苦念念遷流名之爲行性逼迫故名之爲苦三觀心无
常心心所法刹那落謝名爲無常四觀法无我於十八
界推求我體不可得故觀身不淨能除淨倒觀受是苦
能除樂倒觀心無常能除常倒觀法無我能除我倒若
是大乘四念處者智惠強故不假別觀但即惣相觀身
如虛空觀受內外空觀心但有名觀法不可得爲四念
處也言第二明佛能見之智也者於五眼中佛眼法眼
爲能見也言心住顛倒也者顛倒之言顯是虛妄不實
之義經何以故者何所以故知心顛倒虛妄不實蹤如
是諸心等者意云此諸心等依何境住而言顛倒虛妄
不實經如來說諸心等者意云此上諸心非是聖人四
念處心所以顛倒虛妄不實若答蹤中所問義者應云
此上諸心不依四念但依六塵所以顛倒虛妄不實蹤

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－21)

念處心所以顛倒虛妄不實若答跡中所問義者應云
此上諸心不依四念但依六塵所以顛倒虛妄不實跡
六識不一等者即是眼識乃至意識名為諸心今又解
云指前所說若干種心名諸心也經所以者何者所以
諸心非出世心但是虛妄顛倒心者行相何耶跡意亦
同但語略也經過去心不可得等者過去之心不可得
有四念處義未來現在准此說之又有說云過去已滅
未來未生現在不住三世推求不可得故故知顛倒虛
妄不實無者論云過去心不可得者已滅故未來心不
可得者未有故現在心不可得者第一義故現在是妄理
中無故問無漏之心三世推求亦不可得何但凡心答
聖人之心順於如故不執著故能斷妄故與真如理不
空異故不可例也又問一切有為皆與真如而不空異
何但無漏答曰誠如所問然證悟者知無空異凡夫不
知執為空異由堅執故所以名妄若達有為如幻化者
即與真如不一不異由不一故可名為虛由不異故可
名為實不同妄心所執之法一向空異一向名妄無漏
之法但可如幻虛踪不實不可名妄不顛倒故跡福德
非善疑者疑諸菩薩所脩布施非是善性此疑起者因
前經云若干種心如來悉知釋云總是凡心皆住顛倒
會人因此疑菩薩心亦是顛倒住六塵故又是虛幻不
真實故即所脩福非是善性正違菩薩布施善性今明
菩薩心不顛倒所脩福德是其善性即斷疑也論若如
是者應上所明若干種心皆是顛倒論菩薩所脩福德

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－22）

菩薩心不顛倒所脩福德是其善性即斷疑也論若如
是者應上所明若干種心皆是顛倒論菩薩所脩福德
等者即知菩薩心亦顛倒所脩福德何名為善跡如前所
明等者謂前第三第七疑中皆明布施不及持經以是
人天生死因故跡此中所明等者指此布施與智相應
是無漏業離前顛倒名為舉勝對有相施名為對劣言
遠離等者意云今此乃是離倒者也跡如來又問等者
正舉菩薩無顛倒心而行布施三輪清淨得福多不跡
印順此施等者如是二字印順施也世尊之言即白師
也言舉無限因者配經文中以是因緣答無限果者配
福德多即是空生答無此限果多之義故云甚多問曰何
名無限答曰以諸菩薩脩無相因契真如故無有限量
因既無限果亦同然故佛功德二無邊名無限果經以
福德無故者知福無實福即多也言但見空無者幻無
自性故曰空無或見真空無形狀故亦名空無跡諸佛
相好疑者第三疑云一切賢聖皆以無為法而有差別外
人復疑既從無為立諸佛名何故說有相好名佛今明
法身無其相好不違前文是斷疑也論若諸佛以無為
得名等者一云若受用佛從無為法以得名者何故復
說相好名佛二云若法身佛從無為法以得名者何故
復說相好名佛以會中人不解法故將謂化身便是報
身及與法身所以疑云既是一佛何從兩處而立名字
下答意云法身報身從無為立化身如來從相好立故
自不知三身各異妄生疑處是大意也問曰法身如來

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－23）

下荅意云法身報身從无為立化身如来從相好立汝
自不知三身各異妄生疑憲是大意也問曰法身如来
即是无為何故更言從无為立荅曰无為是法法身屬
佛如法性身依法性土故弗違也又問報身如来亦有
相好云何今言是化身乎荅曰彼是佛境非凡夫境今
說凡夫所見相好故不相違又問相好何別荅彰顯名
相姿美為好又問云何彰顯荅曰能顯諸佛五蘊身故
云何姿美荅曰令相轉嘉是姿美義言八十種好者智
度論云一如来指爪狭長薄潤光潔鮮淨如赤銅葉二
如来手足織長𦟛直節骨不現三如来手足平等无差
於諸指間皆悉充密乃至七十九如来顔容常少不老
好巡舊處八十如来手足及胷臆間俱有吉祥喜旋德
相文同綺畫色類朱丹是名八十隨形妙好經佛可以
具足色身見不者一云法身可以色身見不二云報身
可以現在麁身而得見不問曰何以得知亦說報身荅
曰受樂報佛亦是凡小所迷謬故今亦令知報化各異
所以兼問理合尔故不唯有理亦有文故何者如前經
云譬如有人身如須弥山王論中即說是報身佛又言
譬如人身長大即言法身以此准知更无相顯二身雙
取義乃周足䟽隨好非真者非是法身及報身故報身
如来若對法身雖非是真若對化身亦是真故言一世
諦者若約二諦分别之時但是有為揔是世諦若約真
俗八諦論時即麁淺者名為世諦今約麁淺對勝妙法
以分真俗即知報身亦是真諦言不同法身等者意說
法身可以名為具足色身問曰法身无形何名色身荅

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－24）

以分真俗即知報身亦是真諦言不同法身等者意說
法身可以名為具足色身問曰法身无形何名色身荅
曰不空異故空即色故或又解云不同等者不同報身
具足恒沙真實功德以報身佛由功德法之所成故亦
名法身言此中問荅相好雖殊者相即如来三十二相
好即前文八十隨形其中問荅二行相並如前說故云
无別經云如來說諸相具足等者舊云如来說諸相具
足者是俗諦佛即非具足者非真諦佛是名諸相具足
者結歸俗諦更有二解如圖中叙問何故佛現三十二
相八十種好荅為對輪王三十二相又涅盤經說西國
中有八十種天祀神廟彼諸外道各事一廟如来化彼
故於一身現八十種好又有處說為對梵王八十種好
故佛現之若不現者便言不如也䟽如来說法疑者疑
化身佛離法界外而有所說論若如来等者若法身佛
八十種好三十二相不可得見論云何如来說法等者
意云云何念言如来說法如来之言即佛自呼我是能
說　法界外法是所說法既佛自言我能說法何言
不以色身見耶經莫作是念者莫起念云化身如来離
法界外而有所說䟽若言等者會中人言化身如来離
法界外而有所說即是謗佛何以故不能解得所說之
法不離法界由不離故縱七辯於舌端而常无說流八
音於聽表何廢嘿然䟽第一義中等者第一義中无法
可說離真法界亦无有說䟽世諦之中假名等者世諦
之中而有所說不離法界亦是有說問所觀相好不離
法身應不可見所說文義不離法身應不可聞既可見

抄五　廿三

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－25）

可說離真法界亦无有說跡世諦之中假名等者世諦
之中而有所說不離法界亦是有說問所觀相好不離
法身應不可見所說文義不離法身應不可聞既可見
聞如何法身不見不聞荅即色若觀空見色亦見法執
色若爲實見色不見法隨心有異理不相違跡何人能
信疑者於其末世有何等人能信此經論若言諸佛說
者是无等者 此中意說佛之与法即法界有離法界无
思之可見經彼非衆生等者經文太略應合先言亦有
衆生而生信解然後方言彼非衆生跡能說所說等者
真諦門中雖无能說及所說法有大乘性諸衆生等能
信此經跡非是凡夫軀者彼信經人非凡夫軀凡即无
性跡明有聖等者顯信經人是有大性根熟人也問有
性未熟亦不生信何但无性荅无性一向不生信故所
以偏說又問二乘定性亦不生信何但无性荅有廣惠
人能生信故不同无性一向不信不可相例跡又解彼
非衆生等者真諦離相无衆生故不可辯於信不信也
跡非不衆生等者俗諦之中有信者故經何以故者何
所以故彼非衆生非不衆生經須菩提衆生者牒上所
徵二類衆生具足應言須菩提彼非衆生非不衆生者
次雙釋云如來說非无性衆生是有性故名爲衆生此
四句中上之二句釋非衆生下之二句釋非不生若但
依文不生人解以前文言彼非衆生非不衆生今更說
云彼非衆生非不衆生有何殊異故知如上跡佛有果證
疑者疑受用佛證法身時而有所得此疑因前第十二

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 （51－26）

云彼非衆生非不衆生有何殊異故知如上跡佛有果證
疑者疑受用佛證法身時而有所得此疑因前第十二
云實无有法佛得菩提至於此處會人思惟疑佛有得
是故名爲有果證疑論若如來不得一法等者以下經
言爲無所得耶意云爲是都無一法可得耶論牒此云
若言如來不得一法名菩提者次下難云云何離於上
上等者上上之言即是十地相望之語初地望於地前
名上二地望初名之爲上後後准此或上上者是前前
義初地爲前二地爲後等其問意云云何漸離上上地
故展轉末後得菩提耶經如是如是等者爲令堅生起
決定心拚無得因得无得果故言如是等言印成菩提
者印可述成菩提無得也跡若有少法等者自受用身
證法身時若有所得非是真證未泯相故跡此即第一
明無增減者此真如理在於佛果而亦不增在凡位中
而亦不減即是經中无高下義言真法界中等者衆生
無德即是減義諸佛有德即是增義今真界中無生無
佛何有增減言即無上也者配經文中是名阿耨菩提
之義意云即由平等无高下故所以名爲無上菩提經
以無我無人等者謂有問曰若言平等無有高下何故
佛證無上菩提凡夫不證今經意云諸佛無我故得菩
提凡夫有我所以不得跡第二明淨平等者前言平等通
其凡聖此言平等唯在佛位是故名爲淨平等也以一
切佛同無我故同證理故名淨平等跡諸佛如來等者
三世諸佛皆同無我所證法界平等無差舊問答云諸佛

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 （51－27）

切佛同無我故同證理故名淨平等䟽諸佛如来等者
三世諸佛同皆無我所證法界平等無差舊問荅云諸佛
惣有三同六異何故此中而說平等荅此約法身而論
平等若三平等約受用身一壽命平等二身量平等三
所依法身悉皆平等六異之義約化身明一種族異拘
留孫等是婆羅門今釋迦佛是王種族二姓氏異前之
三佛姓迦葉氏釋迦文佛姓釋迦氏三說法異前之三
佛說法華經不說涅槃經釋迦文佛說法華了更說涅
槃為衆生類根性鈍故四結集異前迦葉佛涅槃已後
法住七日佛法即滅無結集故今釋迦佛滅度之後正
法一千年末法一万年有結集故五壽命異前迦葉佛
壽二万年今釋迦佛壽一百歲六設利羅異多寳如来
全身舍利釋迦如来碎身舍利此隨舊文且言六異理
實諸佛化現門中无量差別言是故无上者問經文之
中無無上言今䟽文中結指何也荅以下文中則得阿
耨菩提之語通此唱故阿耨等言即是无上菩提義故
然䟽中語並是論文經從一切善法等者謂有問曰若
以諸佛无我等故得菩提者二乘无學亦無我等何不
得耶荅從一切善則得菩提彼不曾從六度万行是故不得
經須菩提所言善法等者謂有問曰若言從善得菩提
凡夫施寳及捨身命何不得耶荅所言善者是無漏善
抄五　廿六
非是人天十善之法是生死因不清淨也䟽是名善法
等者无漏六度能斷障染与佛為因名為寂㧞清淨善
法䟽无記非因疑者疑名句文是无記性非法身因今

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－28)

等者无漏六度能斷障染与佛為因名為寂㧞清淨善
法䟽无記非因疑者疑名句文是无記性非法身因今
明本質聲名句文无漏善性為菩提因是斷疑也論若
一切善法等者此叙前文從六度善滿是之時證得菩
提論即所說法等者即此如来所說之法受持讀誦不
得菩提以名句文是无記故此約小乘薩婆多難彼許
名等是无記故䟽所以重舉等者前文已明三千大千
今此又說故云重也俱舍頌云四大洲日月蘇弥盧欲
天梵世各一千名一小千界此小千千倍說名一中千
此千倍大千皆同一成壞釋云小千界者即初一頌謂
一千个四洲日月蘇弥盧山欲天梵世以鐵圍山惣圍
遶之更將一个二禪盖之名小千界中千界者頌云此
小千千倍等者此小千界至一千倍即一千个小千界
義二禪一千三禪一个名中千界大千界者頌云此千
倍大千此之一字指中千界千个中千成大千界此大
千界都有百億四大洲也然億有四十万為億百万為
億千万為億万万為億今約千万為億故成百億䟽明
所說法等者理實此經世尊所說无漏善性今縱小乘
且說無記謂有宗說十八界中前十五界是其有漏五
根五識并五境界為十五也後之三界通漏无漏意根
意識法境界也說名句文自性无記今大乘去縱許无
記然若受持亦勝前施作緣因故作緣因者瑩法身佛
而作了因瑩報身佛而作生因䟽况大乘教等者况我如
来具十八界皆是無漏名句文三善性所攝受持讀誦

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－29)

来具十八界皆是無漏名句文三善性所攝受持讀誦
豈不能得無上菩提疏若魏本經等者舊云一數勝即
是百分不及一等二力勝經福少分能破我法施福不
能斷惑染故三不相似勝持經之福等於法界數不能
及施福有限數能及故數謂比數所音呼之四因勝施
非佛因經為佛因問經舉數勝何兼譬喻答由上四勝
世間之法更無喻故問經言百分不及一者經福施福
取於何者答令取持經四句之福分為百分內取一分
与施福並施不及一千万億分准此思之疏佛度衆生
疑者前疑世尊有說法想今疑世尊有度生想故文遮
言勿謂如来有作念也此疑起者因前經云是法平等
釋云真如之理凡聖共有名為平等若尒何故如来作
是念云我度衆生佛即在高衆生處下違前平等故成
疑也今明真界佛不度生不違前文設俗諦中佛亦不
念我能度生既无能所不違前文平等之義疏外人雖
有是疑等者會人有疑令舉空生意取所等故云汝等
經須菩提莫作是念者若於真界言佛度生全無知見
故佛遮止經何以故者世尊出現正為度生何故遮言
莫作是念莫作念者莫於真界見所度也言度生勿見
等者意云佛現度生今言勿見其故何耶勿即莫也見
即念也疏一真法界等者一真法界是法身躰恒沙緣
起是化身佛及衆生等言緣无自性等者若了能度所
度無實即見法界無有差別佛不度生義在一真法界
中也疏若使諸佛見彼等者意顯所度躰是無也言我

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－30）

度無實即見法界無有差別佛不度生義在一真法界
中也疏若使諸佛見彼等者意顯所度躰是無也言我
能度者意顯能度躰亦無也此言無者謂真諦中無形
狀故若俗諦中如幻事故惣是無義言以取執故者執
取衆生以為所度執取自身為能度故經如来說有我
者即非有我者佛於諸法得自在故說為我等三說如
疏疏一寄對標勝者寄謂託也對者望也標者顯也託
以對望一切凡夫不自在故顯佛自在假說為我疏然
俱生我等者准唯識論俱生煩惱三界共有一十六法
欲界有六謂貪嗔癡慢及二見色界有五無色界亦五
各除其嗔三界合論共為十六其身邊見唯第九品阿
那含人分分漸除阿羅漢人方能斷盡言我執習氣除
佛者佛位之中現行種子習氣皆無言餘聖皆日未亡
者即二乘人但斷種現不捨習氣地上菩薩不斷種現
雖捨習氣而未盡故疏由此如来等者因由上說種習
兩亡顯佛世尊獨自在故假說為我所言我者自在為
義或說過去者就因位身亦說有我謂如經云如我昔
為歌利王等或隨世流布者西天世俗皆其稱我世尊順
彼亦說有我疏引佛同說等者舊云即引魏經第十八
疑彼非衆生證於此處即非有我令又解云引佛同說
者謂此經言如来說即非凡夫者如来之言即指餘佛
以一切佛皆作是說名為同說若如前解甚大懸遠以
彼魏經与此秦經都是一經豈佛引彼證於此耶故知
非也言證成其義者證前凡夫有我之義以如来說非
凡夫故非凡夫者非有聖性凡夫人故以有性人不執

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－31）

彼魏經与此秦經都是一經豈佛引彼證於此耶故知
非也言證成其義者證前凡夫有我之義以如來說非
凡夫故非凡夫者非有聖性凡夫人故以有性人不執
心外有實我故言為明聖說等者聖人說我是其假說
凡夫說我是妄執故疏謂愚暗凡夫者無性人也言非
有聖性者非是有性凡夫人也此文來意為斷疑情外
人疑云若前說言凡夫之人以為有我即持經人應執
有我若許執我不能持經以經明說無我義故佛今荅
云前言凡夫以有我者即非有性信經凡夫但說愚迷
外道凡夫故不違也疏相比法身疑者疑於化身三十
二相比見法身此疑起者因前經云如來不應以具足
色身見釋云法身如來於隨好身不能親見今於相身
比即應通今斷此疑比見不得是大意也論雖相成就
至法身為躰者成就相好不可得見法身如來以相好
身非法身躰如來正以法身為躰故此叙前文第十六
疑如來不應以具足色身見等論而如來法身等者法
身如來應以見相一分比智比度知見法身如來何謂
也為福相成就故為者以也成就者得也以福相身所
證得故應合比見或又解云是彼福相成就身上所證
得故為者是也言汝謂等者汝意將謂福相之身證得
法身如是比度觀法身耶經須菩提言等者理實不合
以相觀真今言如是即是設荅問餘本經言不以諸相
觀見如來何故此文獨異餘本荅餘本之中就實翻對
以空生意不許觀相見法身故今此經中約須菩提就

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－32)

觀見如來何故此文獨異餘本荅餘本之中就實翻對
以空生意不許觀相見法身故今此經中約須菩提就
餘人意假設荅言如是如是以相觀佛故不違也又理
有二一俗二真真雖無相於俗諦中可以分明三十二
相觀如來故佛依真問善現約俗以荅如來故不違理
問觀能證佛知所證理亦是本分何故不許荅化身無
心不親證理示現證故所以不許疏不可親得證見法
身者意云不可現量親見法身證是現量疏而恐福因
等者恐於福相成就之身比度得見法身如來故荅如
是疏若以福因等者若以化佛福相之身比度得見法
身如來輪王亦有福相之身應亦比度得見法身言輪
王者若大乘說人壽百歲增至千歲有鐵輪王王贍部
洲輪寶量廣一俱盧舍而有一百二十五輻表有一百
二十五子從壽千歲增至万歲有銅輪王王南東洲輪
寶量廣二俱盧舍二百五十輻表有二百五十太子從
一万歲至五万歲有銀輪王王南東西如是三洲輪寶
量廣三俱盧舍有五百輻表王有其五百太子從五万
歲至八万歲有金輪王王四大洲金輪量廣四俱盧舍
有一千輻表有千子俱舍頌云輪王八万上金銀銅鐵
輪一二三四洲逆次獨如佛他迎自往伏諍陣勝免害
相不正圓明故与佛非等釋云言輪王八万上者上即
前義八万歲前而已出世故名上也言金銀銅鐵輪者
抄五 卅
有金輪現名金輪王其餘准知言一二三四洲者上四
輪王逆次配也順次合云四三二一洲言獨如佛者輪

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－33)

有金輪現名金輪王其餘准知言一二三四洲者上四
輪王迭次配也順次合云四三二一洲言獨如佛者輪
王獨王十善化人猶如世尊不並化也言他迎自往伏
者若金輪王望風順化輪至他國盡來降迎若銀輪王
自往諸國威勢纔近彼便歸伏若銅輪王亦是自往彼見便伏
言諍陣勝无害者謂鐵輪王自往諸國布
陣奮戈陣必勝強而不加害故云无害言相不正圓明
者輪王雖有三十二相与佛懸殊此之四王欲往諸國
七寶導前四兵從後言七寶者輪名自在主珠名光藏
雲烏名香山精馬名勇疾風主藏名寶峯主兵名大智
女名離垢眼涅盤經云即於東方有金輪寶其輪千輻
轂輞具足非工匠造自然成就而來應之爲寶端嚴如
白蓮花七支善住馬寶紺艷毛如金色行疾如風女寶
端正微妙第一身毛孔中出旃檀香其目遠視見一由
旬耳聞鼻嗅亦復如是舌能覆面如赤銅葉心聰叡哲
有大智惠於諸衆生常有軟語珠寶紺青猶如瑠璃大
如人髀是金翅鳥肉搏之心能於闇中照一由旬若天
降雨滴如車軸此珠寶力能化作蓋遍一由旬遮此大
雨不令下過主藏神寶自然而出多饒財寶巨富无量
庫藏盈溢无所乏少報得眼根能見地中所有伏藏隨王
所須皆能辦之或時以手攪大海水隨十指頭出十寶
藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之主兵臣寶
勇健猛利謀略第一善知四兵若任鬪者即見聖王若
不任者退令不見言四兵者一象兵二馬兵三車兵四
步兵經須菩提白佛言世尊等者前來恐謂相身之上
比見法身故荅如是如來遂以輪王置詰便即領解无

[抄五 卅]

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－34)

步兵經須菩提白佛言世尊等者前來恐謂相身之上
比見法身故荅如是如來遂以輪王置詰便即領解无
相法身不以色身而能比見以化相身无實心故經爾
時世尊等者問日空生已言不可以相比見法身今何
更詰荅日恐心浮沉故重詰責或須菩提雖生誤悟餘者
猶迷故重詰責舊人解云前文是散此文是定於其定
中比見不得故此重明今謂不爾定唯現量无比度故
問日經文不許色聲見佛意在何也荅日凡夫人等執
化身佛親證法身復執能詮親詮法身今經意云唯根
本智親證法身其變化身無有實心唯是化心都無緣
慮如何能證法身無爲又法身理本無言說如何執聲
親詮理法若因化身觀自受用起根本智證法身理即
不遠也若知言詮詮法身時如手指月不能親著如是
解者佛不遠也言非是法身菩提之路者無分別智是
法身路色聲踈遠迂會之極名爲邪道跡福因感果疑
者疑前五度感得法身論若有人言等者意云由前五
度感色相身由此之故方得法身故論說云即知福德
力得大菩提彰福德力踈得法身論若如是如來即以
等者法身如來既用福相而能感得即應比見遠前不得
故成疑也跡此中疑意等者由五度故感得相具由相
具故方證法身若相不具即不得故故言應以相具爲
因得耶言此中剩一不字等者問餘五本經無其不字
唯此經有何者爲正荅有無惣得若無之時道理即顯
若有不字即可說言豈不以具足相故得菩提耶跡既

[抄五 三十一]

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－35)

唯此經有何者為正答有無物得若無之時道理即顯
若有不字即可說言豈不以具足相故得菩提耶跡既
念迷因等者念具足相而感法身即是迷因法身自用
正智為因不以相具為因得故相是色故言謗因无報
疑者謗脩前五波羅蜜因不得法身名為無報論若不
依福德力等者若前五度不感法身菩提果者即諸菩
薩失福德因及失果報因果俱失即是經中斷滅之義
外人疑意將謂五度只感丈六便為報身化緣盡已入
無餘依同二乘人身智俱滅永無有故名之為失既如
此者爭如不脩是大意也經汝若作是念等者空生之
意恐新發意小菩薩等起斷滅想不脩五度所以示相
而懷疑心欲令如來決衆疑故跡無果報者不得法身
名無果報次便於菩提等者即於化身生空菩提生斷
滅義以身滅時智亦滅故言起於斷見者計死後無是
斷見也次空見者全無因果是空見也言空性二乘者
謂作念云我若證得死餘涅槃身智俱滅便無事矣然
此跡中二種斷滅並非經意以經本說發菩提人生斷
滅故學者宜思經莫作是念者莫謂菩薩所脩五度惣
無因果經何以故者何以令我莫作是念跡菩薩發心
等者菩薩不說無因果故脩五度因而能感得報身果
故盡未來際受大法樂豈斷滅哉跡謂是世間菩薩等
者資加菩薩所行布施名有漏施跡知一切法無我者
以法空智雙斷二障證二如也跡得無生法忍者勝魏
經也得有三人初地分得八地相續得佛果圓滿得其

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－36）

者資加菩薩所行布施名有漏施跡知一切法無我者
以法空智雙斷二障證二如也跡得無生法忍者勝魏
經也得有三人初地分得八地相續得佛果圓滿得其
無生忍而有三種一本性無生忍謂初地後了遍計性
本來是無但由無明覆障惠眼妄執我法以之為實今
至初地惠日朗然照彼我法本來是無名曰本性無生
忍也二自然無生忍謂初地後觀彼依他如夢如幻無
自然生名曰自然無生忍也三惑苦無生忍初地菩薩
斷分別障名無惑也永更不受三塗苦果名為無苦因
果俱喪名曰惑苦無生忍也若八地後了遍計故得本
性忍了依他故得自然忍俱生煩惱永不生故名為無
惑捨分段故名為無苦於此忍可名為惑苦無生忍也
其佛位中了達遍計及依他起行相如前斷種捨習名
為無惑捨變易身名為無苦故得惑苦無生忍也跡如
是菩薩等者古云地上菩薩若如次前以恒沙界七寶
施者施寶雖等勝劣有異以漏無漏不同故也今又解
云其前布施是取相施唯是凡夫今此後施是無相施
不唯聖人亦通資加二位菩薩以經但言知法無我不
言證故其無生忍通真似故跡存人我等者凡夫布施
唯求未來人天果報名取我相須得財寶受用之具名
為資身跡存法我者等者不能了達現在五蘊是幻不
實名取法我纔擬行施悪恐不沾名見衆生此言衆生
即指蘊聚是法我也言有貪著者貪福德故言不受者
不貪世福名為不受經是故說等者不貪之福既得涅
槃故說不受世間之福若無漏福菩薩亦受而不貪著

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－37）

不貪世福名為不受經是故說等者不貪之福既得涅
盤故說不受世間之福若無漏福菩薩亦受而不貪著
但領納故名為受也疏執應迷真疑者執應化身即是
真佛名為迷也論若諸菩薩不受等者縣前經中以諸
菩薩不受福德本以不貪名為不受令難意者即以不
領名為不受難之意云若諸菩薩全不領受如是福者
云何果位能以福德陰覆群生令獲利樂利樂即是受
用之義如佛捨彼二十年福陰覆末法諸弟子等先既
不受此福何来疏事同世間者同世間人行住坐卧經
若来若去等者謂周昭王二十三年七月十五日從兜
率天降在王宮至二十四年四月八日無憂樹下而誕
生故名之為来言若去者即周穆王五十二年二月十
五日佛入涅盤名之為去言若坐者每說法時右足押
左名吉祥坐言若卧者右脇著地如師子王名之為卧
言是人不解我所說義者凡夫之人認此去来坐卧之
身言是法身故言不解經如来者無所從来者法身真
軀無去無来應化權施或行或坐真應既別不可執應
便謂真佛理既顯然疑心亦斷疏化真一異疑者疑法
化身為一為異此疑起者因前經云若来若去又云無
所從来亦無所去因此疑云法化二身為一為異若定
是一即去来等何故不同若定是異去何經言一切諸
法共同一相世尊乃舉世界微塵不一不異(以顯法化不二不異 用斷疑情)
疏此中所舉二喻者一如来喻二善現喻言意將塵界
者即是微塵及世界也言惣相別相者世界為惣塵聚

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－38)

疏此中所舉二喻者一如来喻二善現喻言意將塵界
者即是微塵及世界也言惣相別相者世界為惣塵聚
為別惣喻法身別喻化身由此世尊佛因由二身不一
不異世尊假設界塵之喻為明如是真應之義疏意顯
介許世界等者三千世界所有微塵惣為一聚而成世
界此即喻中以多成一亦是攝多歸一之義言以喻佛
身至同一法性故者佛身之言即是法身功德變化物
為化身功德是法變化是人如是人法同一法性同一
法性者同顯一性亦是攝多歸一之義法喻相對行相
可知言此中惣明以塵為聚等者聚即是界故喻法
身塵喻化身如文自顯疏攬塵成聚等者攝塵成界無
別微塵　攝化歸真無別化軀言塵事各別等者事
即麁事細塵既不定一名為各別法合如文疏惣
塵為聚等者惣將微塵成世界聚寬廣無邊喻顯法身
而無有邊疏以聚計塵等者若將世界碎為微塵其塵
甚多顯化佛也經何以故者何所以故言甚多耶為異
世界實有名多為異世界假有名多經若是微塵衆等
者應先荅云是假有故名之為多若是實有佛則不說
等意云若是異界實有塵者佛則不說是碎世界之微
塵也疏衆是聚義等者此言聚者即是微塵堆聚之義
如麦荳聚不同前疏以聚為界謂世界相雖名為聚然
有山川水陸之異故不同也詳此疏意離塵無聚故聚
名假佛既說此微塵名聚明知是假離塵無故若塵外
有即不名為微塵聚故不名聚者即配經中佛則不說
是微塵衆此是疏意然不順經以經本為問荅塵多應

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　(51－39)

名假佛既説此微塵名衆明知是假離塵無故若塵外
有即不名為微塵衆故不名衆者即配經中佛則不説
是微塵衆此是疏意然不順經以經本為問荅塵多應
以多義釋其衆字即可相順謂應説言若是衆多微塵
實有佛則不説是即世界之微塵衆以離世界別無躰
故所以説為即界塵也經所以者何者所以説塵不是
實者行相何耶經佛説微塵衆等者意云佛説微塵非
是異界別有微塵但是不異世界之塵故不實也疏由
斯少異等者此有二義一約能説人而不同故二約彼
開曉領解別故名為少異若是解釋經中行相与前同
也前則微塵不異世界此則世界不異微塵返復解之
以顯二身不一不異然此疏中雖將二喻配屬師資理
亦難信何者以前經文佛先審問空生乃荅漸次更徵
展轉更釋徵即是佛釋即善現云何可説前是佛説後
是空生今詳經義若就意論惣是佛説以佛本意明彼
界塵不一異故若約詞句則空生説以須菩提述佛意
故疏是假相也者問前將世界喻佛法身今説是假其
故何耶荅隨順俗諦即説世界喻似法身今明假者為
破外道故不違也今又解云離塵无界名之為假即塵
有界故喻法身不相違也經何以故者徵前世界今現
實有何故云假經若世界實有者等者意云若界異塵
實有躰者則是外道之世界也一合相言即是世界之
別名故疏一合相等者謂諸外道執器世界為一實相
今佛教中顯彼世界多法合成別無自躰名一合相然

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－40）

實有躰者則是外道之世界也一合相言即是世界之
別名故疏一合相等者謂諸外道執器世界為一實相
今佛教中顯彼世界多法合成別無自躰名一合相然
外道宗不説名為一合相也經如来説一合相等者意
云如来所説一合相者即非異塵之一合相是不異塵
一合相故此喻法身不異化身絛然有也言無差別義
名一合相者多塵共聚成一世界既成其一名無差別
既無差別名一合相謂是一个和合相故經貪着其事
者貪即執心事即世界不了是假執之為實名着其事
言惣聚色等者即是世界疏此法合也者以法化身合
前世界微塵喻也言初斷障顯理者以二空智斷除二
障顯二空理理即法身言能生化用者法身能起化身
用故言合前不一者以法埅化而不定一合前界塵亦
不一也疏問荅辯益不言是化者令生獲益不言是化

第五卅六
威縣前行尚祚施一片

若言是化便招疑謗謂疑謗云化身是假不親證理所
説之法有何利益為遮此故不言化也言合前不異者
攝化帰真而不異也言合前別喻者以所説法是殊勝
故顯能説佛亦是殊勝勿以化故便言非勝合前微塵
別相喻也言一斷人見取障者取彼人見以為實故名
人見取人見之取依主釋也此取即是所知障中法執
心也言二斷法見取障者法見之取取即是障准前可
解此人見取及法見取並是法執要須斷之法身方顯
言如来為遮外道我故等者為遮外道妄執我故説有
我見我見即是能執之心由我見故妄執為我別無我

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－41）

言如来為遮外道我故等者為遮外道妄執我故說有我見我見即是能執之心由我見故妄執為我別無我躰有情雖信我躰是無然於我見執之為實故今遮遣令知見躰虛妄不實疏故今閤言等者閤空生云有人說言佛說我見躰是實有同於外道是人解我所說義不疏佛為利生等者衆生妄執五蘊之身而為其我起惑造業輪迴生死如来大悲哀愍彼故遂假說云但有執心都無我躰此即世尊顯境是無且說心有然是幻有非如凡夫執心實有若是實有不是妄者佛不應斷蓋為横執虛妄不實所以斷也言又亦不同分淨者二乘無學名為分淨言有此我見等者我見之言是所執境微細妄執是能執心躰即法執我見之執依主釋也二乘有此法執在故不能圓證清淨法身言是故如来於此二見者凡夫法見二乘法見名為二見以前疏言非如凡夫執見為實次言不同分淨等故或即前文人見之取法見之取名二見也疏但隨世俗等者於俗諦中假說我見令知境空心不空故言本無實也者見是横執虛妄不實經於一切法等者前明我見虛妄不實今令准知一切有漏虛妄不實如幻如化故言如是知見信解疏明能治也者能治即是法空之智即知見等

問前明我見此明能斷合是生空何言法空答若達所執我躰空者是生空智若達能執見躰空者即法空智以能執心躰是法故所以疏云有此見者名為法執言菩薩了達法等者了達即是能觀之智法即是彼所觀

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－42）

以能執心躰是法故所以疏云有此見者名為法執言菩薩了達法等者了達即是能觀之智法即是彼所觀五蘊觀四蘊空是無能見了色蘊空是無所見又人法見名為所見此見之取名為能見菩薩了達躰非實有故無生滅疏二智三昧等者二智之言即加行智及根本智三昧之言即所依定此之三法是能顯了一真法界是所顯了疏聖道加行名知等者聖道即是初地聖智加行乃是四加行智近聖道故名為加行此加行智能伏二障變影緣如似根本智名相似惠未能證見且与知名言弟一義智名見等者即根本智親見真如不帶名言離能所取名弟一義智亦名真實惠實斷二障實證二空名真實惠疏所依三昧名信等者三昧是定与智為依此定位中一聚王所鑒理不虛惣名為信信是實義或此定中王所清淨惣名為信由此信故發生解心如十信後起十解故所以經言如是信解經不生法相者前令於見不起執着此令於法亦不起執法即是境相是行相即是不生執法行相故云不生法相言初明能治者即法空智疏此中相字等者合言法想即是法執所知障也能緣名想所緣名相今以理解相是行相即屬能緣不必須就想音呼也言隨俗說也者謂隨俗諦說有執法之行相也疏即非法相等者非實許有諸法之上能執行相此中但取能執行相為所對治疏弟二別就化用合前別簡者准青龍疏為斷弟二十七化說無福疑疑前化身有去來等非是法身亦非是其能說法皆既尒所說之經持說無福為斷此疑故有校量

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－43）

二別就化用合前別喻者准青龍疏為斷第二十七化
説無福疑疑前化身有去来等非是法身亦非是其能
説法者既尒所説之経持説無福為斷此疑故有校量
疏一現化身等者即我世尊現丈六身三十二相八十
種好令諸有情覩相生善長衆生福疏二現化説等者
我佛世尊而現化語演説三乘十二分教令諸有情受
持讀誦熏習智種令發現行斷除二障證得涅盤身化
語化不異法身故福勝也疏問荅辯益不言是化者問
小乘諸經不説是化彼説化身是報身故若大乘經佛
自説云我是化身如何今者不言是化荅雖説是化不
言離真條然別有即真説故又解對不敬者言非化身
若雖生敬執為實者即説是化経云何為人演説者化
身是假去何為人演説法時成正説乎若不真正云何
受持其福勝彼此解同疏或又解云用何等心為人演
説或可問云云何前言為人演説其福勝彼舉経荅云
不取於相如如不動意云佛説法時不取相云我是化
身故成正説此荅初問又云用不取相不動之心為人
演説荅第二問又云以不取相如如不動為人演説所
以勝彼荅第三問疏不取離法身等者謂佛不執離法
身外別有化身名不取相即成正説若言是化衆生不
信而無利益即不正説此約佛説更有二解如次前抄
言如如不動者有去上言如者心寂曰如下言如者境
寂曰如心境俱寂故名如如言不動者智證法身無所
分別名曰不動　又有解云上言如者即如是義下言

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－44）

分別名曰不動　又有解云上言如者即如是義下言
如者即真如義如是真如不被四相所遷動故智度論
云不動不分別是諸佛法身即由上来如如不動所以
如来説法之時不取於相令又解云約持経人用似真
如不動之心為人演説是不取相經何以故者何所以
故不取於相如如不動下頌荅云一切有為如幻化故
不應取等若依論勢而解釋者何所以故佛入涅盤以
佛如来不動不揺常應説法何入涅盤疏證寂起説疑
者證寂之言是不動義起説之言是説法義此疑起者
因前經去不取於相如如不動釋去不取於相明説法
也如如不動顯證寂義證寂即是常住之義上句説法
下句常住既常説法何入涅盤令斷疑去佛有悲智由
有智故不住有為而入涅盤由有悲故不離有為在於
生死為人説法是斷疑也或又解云前令行人不取於
相如如不動為人演説意令順同一切佛故以一切佛
常為衆生如是説故由此所以論中難云若佛常説何
入涅盤或因前經無所從来亦無所去無来無去即是
常義所以論中舉此為難經一切有為法者即前陳也
如夢等者即同喻也應立量云諸有為法（皆是无常 皆是无我）所
作性故如夢幻等復立量去諸有為法虚妄不實所作
性故如夢幻等所作性者是縁生義故中論云因縁所
生法我説即是空斯之謂也此大意云有為如幻不堅
牢故所以如来亦入涅盤令執常者知有為法皆無常
故佛尚涅盤我等何免故言如夢亦顯如来縱任自在

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－45）

字故所以如来亦入涅盤令執常者知有為法皆無常
故佛尚涅盤我等何免故言如夢亦顯如来縱任自在
宜可説法即便現身宜入涅盤便歸寂滅况佛常在靈
鷲山等亦即便是常説法故非實滅矣疏魏經及論等
者經九喻者一切有為法如星翳燈幻露泡夢電雲釋
曰星喻意識星在暗夜微有光照太陽昇空星光即隱
如第六識在凡夫身強能分別若至初地聖智朗耀計
度無能故喻於星取非恒義二翳者喻第七識如眼有翳
見空花等謂第七識四惑所翳恒執第八而為實我故
如翳也取不實義三燈者喻前六識燈具四緣方有照
燭器為依緣油為潤緣炷為攀緣火為親緣前之六識
亦具四緣六根為依緣六境為攀緣六識相應貪為潤
緣六識種子而為親緣方能生起六識現行所以喻燈
油盡即滅是無常義若幻露泡夢電五喻疏中自釋第
九雲者喻第八識雲能含雨識能含種聚散不恒亦無
常義疏此中唯六等者問梵本是一唐言何故六九有
殊五同一異如何相攝荅若約數名即有不同以義貫
之理將無失即以影喻攝彼魏經星翳燈雲影是總故
所以通攝大般若經云一切有為其如影像無有實體
託質而現不可捉持有為之法因妄習生無一實體故
説如影疏遷流造作等者謂色受等被生住等四相所
遷故名有為疏如夢所見等者譬如在夢廣得財寶悦
暢自心故云似有夢覺境空本是虛妄了知非實疏已
生有為等者即法合也過去有為本無實體但由念故

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 （51－46）

暢自心故云似有夢覺境空本是虛妄了知非實疏已
生有為等者即法合也過去有為本無實體但由念故
變似過去過去體無唯從念起故如夢境疏幻作田宅
等者幻有真假若是真幻結巾為兔化竹成龍點鐵為
金尋香城等總名真幻尋香城者太陽初出海氣上昇
似其城郭名尋香城海人不識撥棹来看城無實體故
知是幻若假幻者即色心等從緣生者似真幻故名為
假幻假幻是法真幻是喻思之可見此幻事喻喻第八
識變器世間而為所依如呪術師所幻之境皆無實體
疏水上泡等者落前雨滴鼓起一泡後滴復来前泡即
滅如是念念纔生即滅疏樂受等者即是法合等取苦
受及捨受也若領樂境名為樂受領納苦境名為苦受
領中容境名為捨受三受易心緣起不定如水上泡疏
影者影像無別屬當等者其餘喻况論自分明 以喻配
法唯有影喻即不明之名無屬當疏總喻有為等者大
般若經云一切有為其如影像無有實體託質而現不
可捉持疏濕潤成露等者夜分初至濕氣上騰積潤草
頭而成珠露危懸極甚不可久留太陽既臨旋復隨落
疏愛潤成身等者貪愛煩惱潤總別業更假精血方始
得生身有大小命有短長隨業而受不可保信即浄名
云速朽之法不可信也疏猶如電光等者陰雲之内忽
舒電光速疾難留旋起旋滅無常性故現在諸法有情
無情山河大地日月星辰有細四相刹那壞滅如奔流
度刃疾焰過鋒故云如電疏應作如是觀等者前疑如
來常入涅盤又能説法今斷疑云佛根本常證涅盤若

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 （51－47）

無情山河大地日月星辰有細四相剎那壞滅如奔流
度刃疾焰過鋒故云如電疏應作如是觀等者前疑如
来常入涅盤又能說法令斷疑云佛根本智常證涅盤若
後得智常說法也疏摠明如来等者明化身佛不住涅
盤起大悲心現丈六相為衆說法令彼離苦疏由大智
故等者化身如来由有大智觀有為法如夢幻等都不
染著常證涅盤疏無常共等者無常是悲說法化生而
有生滅故名無常共常是智以悲兼智名為共常悲[illegible]
廣運四生九有為兼智故而不染著有為之法所以說
法不妨常入涅盤悲若無智在生死中不能離染漂流
三界而不能證涅盤之理疏常共無常等者常是智也
智證真理故得名常以智兼悲名共無常智觀生死其
性本空後起悲心廣度衆生而無間斷故云常為衆生
說法此即涅盤不妨說法智若無悲即隨偏闕唯能自
利闕利衆生今既雙行所以證如亦復說法又解菩薩
大智上求菩提即是離相下度衆生即是隨相隨相与
離相闕一不可隨相闕離相即成有漏便是施命如沙
數人天業轉深離相闕隨相即隨偏空耽著寂滅以離
相得隨相故觀空而万像沸騰隨相得離相故涉有而
一道清淨又云觀空而不导有涉有而不导空所以然
者事即理故色即空故言佛說是經已者明佛化畢衆
絕疑心一會人天希心已滿所以洪[illegible]止妙唱休施名
佛說是經已言比丘者梵語比丘此云乞士上從諸佛
乞法以資惠命下從檀越乞食以濟色身是内護衆言
比丘尼者尼即女聲向女聲中呼比丘故名比丘尼言

俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－48）

佛說是經已言比丘者梵語比丘此云乞士上從諸佛
乞法以資惠命下從檀越乞食以濟色身是内護衆言
比丘尼者尼即女聲向女聲中呼比丘故名比丘尼言
優婆塞者此云清信士正云鄔波索迦此云近事男也
言優婆夷者此云清信女正云鄔波斯迦此云近事女
言一切世間者即有情世間人天等也所言天者即三
十八天俱舍論云自在光絜神用名天所言人者涅盤
經云多恩名人言阿脩羅者此云非天行多諂媚無天
實行言聞佛所說者時衆同聞咸皆領悟如来付囑令
使流通言皆大歡喜者既獲法味領受在心頹負無怡
心神過悅名大歡喜信受奉行者信即不生疑憲受乃
領法在心奉則遵敬微言行則依言做學欲使法鼓常
鳴法燈永耀自他兼濟故日奉行疏大文第三明流通
分者如来說經妙理斯畢匪唯當機獲益亦乃曠劫提
携傳演莫窮名流通分無著菩薩流通分中而有二頌
且初頌日若聞如是法於大乘无覺我心過於石究竟
無因故第二頌日下人於此深大法不能覺知及信向
世間衆生多如此是以此法成荒廢解云於大乘無覺
者無覺悟也言過於石者頑愚無智過於石也言無因
者無種姓也後頌易知不勞解釋疏釋此文意者釋流
通意如頌所明疏諸佛希有摠持法者即四摠持法義
呪忍法謂名教義即義理呪謂言詞攝多功德破除灾
患忍謂智也親證真俗而能忍可疏不可稱量深句義
者能詮所詮二種甚深凡夫二乘豈能稱量疏從尊者

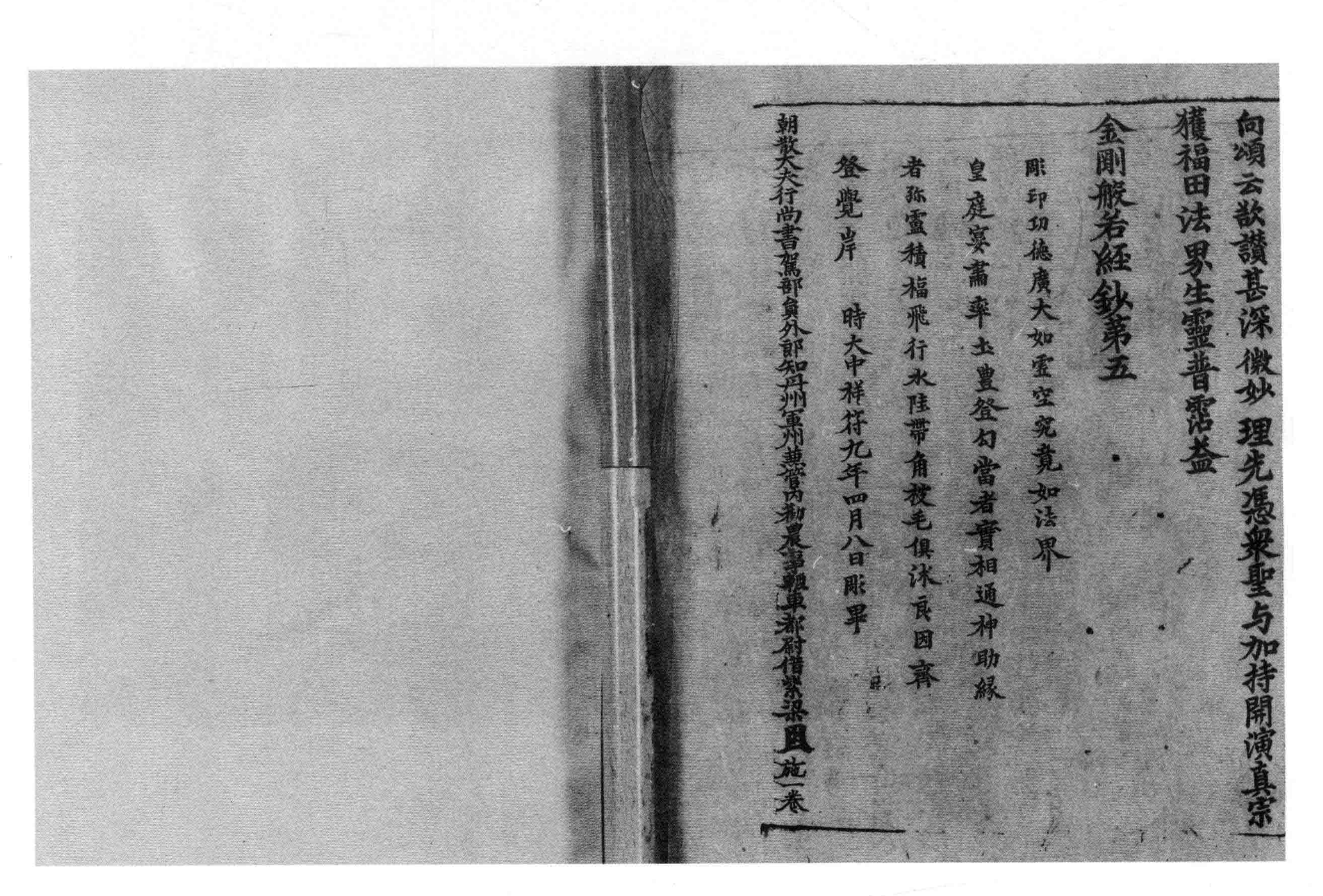
俄 TK149　金剛般若經鈔第五　（51－49）

通意如頌所明疏諸佛希有惣持法者即四惣持法義
呪忍法謂名教義即義理呪謂言詞攝多功德破除灾
患忍謂智也觀諸真俗而能忍可疏不可稱量深句義
者能詮所詮二種甚深凡夫二乘豈能稱量疏從尊者
聞及廣者說舊云自從空生請說此經直至于今所有解
釋名為廣說今又解云指無著師名為尊者從彼聽聞
後乃造論名為廣說若以空生名為尊者理似不當以
彼不從空生聞故疏迴此功德施群生者始從初聞至
今廣釋所有之福惣与群生群 者衆也生即四生此
即衆生之異名也言略示等者結略指廣初之兩句結
此疏略後之兩句指彼青龍大雲廣疏自上凡聖皆有
迴向無着天親已如前釋青龍疏主迴向頌云妙理非
思測憑論略敷揚福善濟含生速證無所證大雲疏主
迴向頌云我承三寶加持力以讚甚深實相義迴斯功
德施群生速到涅槃真法界公哲鈔主迴向頌云我於
佛法中喜得讚般若心生大歡喜踊躍充遍身現在及
未來諸佛所依處法界內衆生常願持般若天清鈔主迴
向頌云歎讚甚深微妙理先憑衆聖与加持開演真宗
獲福田法界生靈普霑益

金剛般若經鈔第五

彫印功德廣大如虛空究竟如法界
皇庭宴肅率土豊登句當者實相通神助緣
者孫靈積福飛行水陸帶角披毛俱沐良因齊

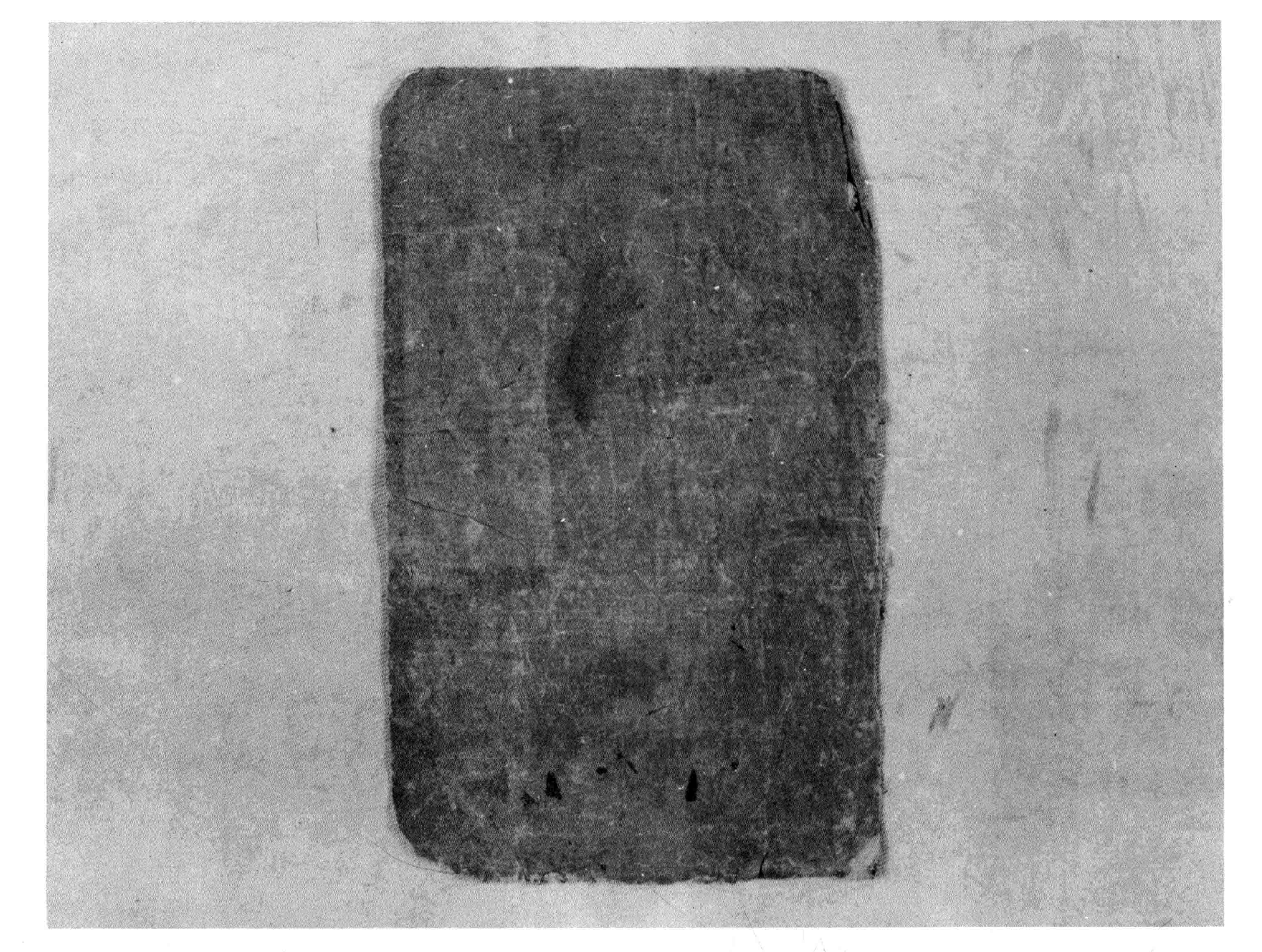
俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－50)

向頌云歎讚甚深微妙理先憑衆聖与加持開演真宗
獲福田法界生靈普霑益

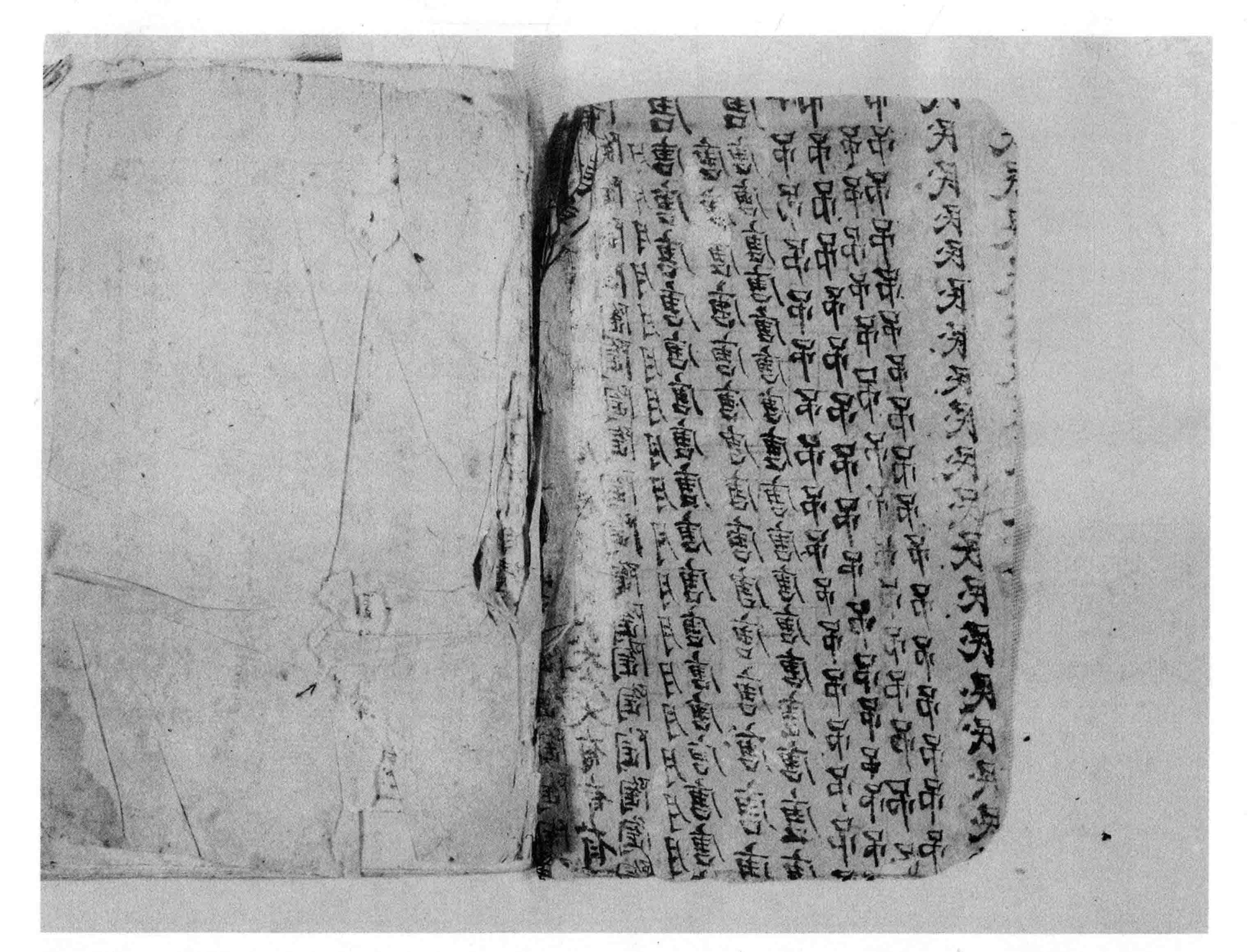
金剛般若經鈔第五

彫印功德廣大如虛空究竟如法界
皇庭宴肅率土豊登句當者實相通神助緣
者孫靈積福飛行水陸帶角披毛俱沐良因齊
登覺岸 時大中祥符九年四月八日彫畢
朝散大夫行尚書駕部員外郎知丹州軍州兼管內勸農事輕車都尉借紫梁㽞施一卷

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51－51)

俄 TK150 四分律行事集要顯用記卷第四（封面）

俄 TK150 1. 習字

四分律行事集要顯用記卷第四

南山通圓國師　沙門　智冥　集

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭皇帝詳定

篇聚名報篇第十三

隨戒釋相篇第十四

中卷自行四篇篇聚名報第十三分四初立名意二比丘二百五十戒中盡四重戒及十三僧殘戒顯戒護三明篇聚四彰來報今初謂上衆行細領既存凡欲兼持衆法須自清淨此文在衆後共前故卷得稱中此篇來意者上十二篇明其衆法衆法雖明然於戒品體相輕重理須備識違輕重篇聚為先故於衆行自恣篇後有此自行篇聚篇來篇者五篇聚謂六聚並彰改号召斡曰名酬因名報一位三均隨犯輕重立為五篇定來報之短長隨六聚之苦器分為六聚其有果由因成因不感果聚中加一立七聚名出俗五衆所以為世良由者賢由戒體故也以形法兩超故名出俗由僧二尼三故云五衆其五並據有戒信之為世良由者良善也如世肥田能生苗稼結戒子實之

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　(64－1)

此俗五衆亦復如是由戒體淨爲生壇越福德田已迎招人天是以智論云
花報苗嫁遠結當來菩提果資真資由持戒體清淨故也是以者覆收上義起下詞也論
受持禁戒爲性剃髮染衣爲相第三十一問性相有何異所答云
望自躬邊爲性望他緣邊爲相從門釋了受持禁戒爲性剃髮染衣爲相
如火熱是性煙焰是相慧作四句分別一有性無相如維摩詰示有妻子常
修梵行有持戒性無出家相二有相無性如十三難無戒沙弥有出家相無持戒性
三性相俱有即善比丘内含戒德外具威儀四性相俱無即俗流也
今若冰潔其心玉潤其德者乃能生善種号曰福田
今若持戒之心如冰清潔所修道德如玉潤
澤乃能彼歸敬之人善種芽生号福田也
不能繼根自貽伊戚貽遺也遺字去聲
贈也伊唯也戚憂也不然者則返上也若不如是恣縱三毒拒逆聖制即自贈以憂
懼唯愛惡趣受大苦報又遺失也伊誰也若縱三毒拒遺仏制自遺失其善種良
田長受憂戚此是自
作受苦誰人与汝
便招六聚之辜報入二八獄辜者罪也六聚之罪隨八熱中前六地獄

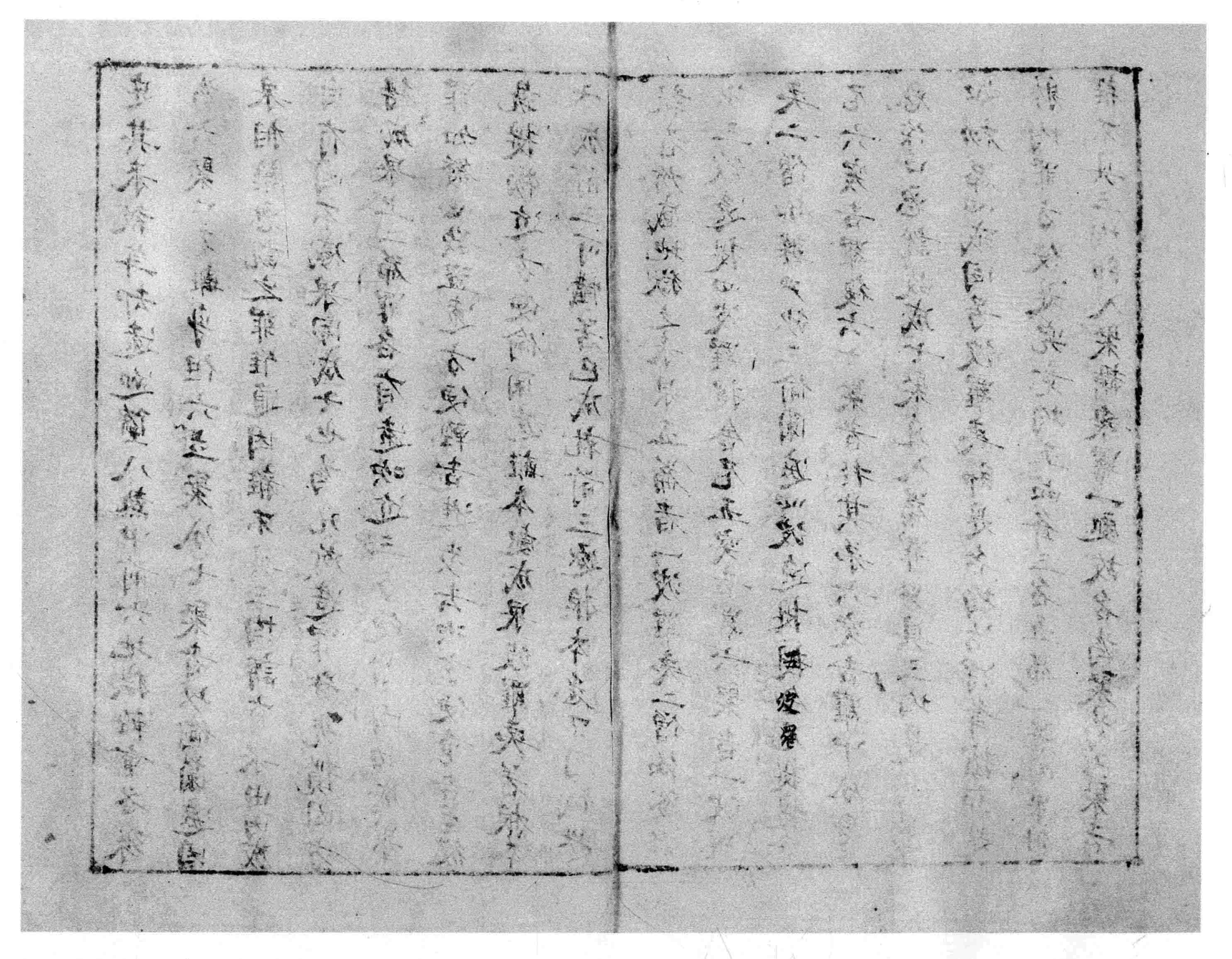
二八之獄者准俱舍論根本地獄有十六種謂八熱八寒八熱者一等活二黑繩三衆合四
號叫五大號叫六燒燃七極燒燃八无間八寒者一皰二皰裂三歇折嚯四郝郝五虎
虎凡六青蓮花七紅蓮花八大蓮花此二八獄重
即入前無間次即入於前七輕者入後八
故五篇明犯蓮犯持行自成遵彼二犯持自行成
七聚戴持頂持諸犯冥失若頂二持諸犯冥失
而新學之徒率率例也愚者癡不識教也魯鈍也憲者
多愚魯未識條例寧辨憲章
也謂新參之徒例多癡鈍未識戒條
持犯躰例寧辨
律法制篇章
隨戒皆同霧遊罪報類之觀海謂受戒後數隨戒相
昏惛同其霧中遊行
犯罪招報類之觀海
致使順流長遊貪瀉而忘歸爲成重業
不知邊際之分斉也
逝往也由死知犯罪順生死流長往苦趣貪瀉者長何含
豈超悟而知返
經云衆生貪著五欲瀉溺處在生死於涅槃死溺永弃不
覓由着生死不返本源故曰忘歸爲成重業下墜三塗
貪受苦報豈能開發超越覺悟知返而歸理出離本源
故毗尼母論云僧尼毀

禁而受利養不現在受苦者為向地獄故也 比丘受人信施不如法者為施
所須為貪他施食不如法於道心生絕逸因此受隨
三塗若先三塗受者食即腹破衣即離身故也 然則業隨心結報逐
心成 輕重之業皆隨心結故律云犯則同心若本无心即不犯也由輕重之心需未受報各有輕重 必先張因果 張持犯之果因也
廣明相号 廣明五篇七聚相狀名号 使持戒佛子觀果知因焉 欲使行人觀菩提涅槃可
愛恐果因持戒得觀八寒八熱可怖畏果
因犯戒得既知如此必修勝因也 二顯戒護所以犯戒果報罪業
極大者由戒護是生善中最建立功強故使違損招
重報明了論述戒護多種且略引之謂在心者名之
為護 但防意地 在身口者名之為戒 防三業也 有護不必有戒

有戒其心是護等 引論四句文也一有唯是護而非是戒謂但防心不起
戒而非是護謂雖有受纔起不正思惟不動身口而非是戒二有但是
護也三有亦是其戒起念智捨即是其護防身口非亦是其戒四有非是
護亦非是戒起不正思惟即非是護法發
身口二業亦非是戒正引一三等餘二句 經中明佛讚得戒護人有多
章句略述八種一者如王生子為民所敬得戒護人生
聖種中後必得聖如紹王位二者如月光明漸漸圓滿
戒護亦尒諸功德等隨時增長乃至得解脫知見三者
如人得如意寶珠隨欲皆果得戒護人欲生善道乃
至菩提必定能得四者如王一子愛惜紹位得戒護人

俄 TK150 2. 四分律行事集要顯用記卷第四 (64−3)

因戒護故必得成聖理須愛惜不得毀損五者如人一
目愛之甚重此人亦尒由戒護故得離生死得至涅槃
六者如貧人愛其資粮此愛戒故便得慧命七者如国
王三事具足便愛此国一足財二欲塵三正法得戒護
人亦尒住戒護中無量功德心安無憂悔長生正法
八者如人病得好良藥戒護亦尒不應弃捨由此離
一切惡故如是因緣功業深重不可輕犯犯致大罪
三明篇聚分三 初通論篇聚皆是所造之罪因名
報者所感地獄之苦果五篇者一波羅夷二僧伽婆尸
沙三波逸提四波羅提舍尼五突吉羅六聚者一波羅
夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提提（五波羅）舍尼提提舍
尼六突吉羅復云七聚者於其弟六突吉羅中分身
惡作口惡說故成七聚凡入篇罪必具三均是其果罪
如初篇四戒同号波羅夷即是名均治罰俱擯即是
躰均罪方便是究竟均五品备三名五篇也若因果相
雜不具三均即入聚攝衆罪一處故名為聚為六聚者

俄 TK150V 校字 (64-5)

定其來報年劫遠近墮八熱中前六地獄輕重各殊
為六聚口不離身但六立聚分七聚者以偷蘭遮因
果相雜惡說之罪唯通因雜不具三均謂有果由因成
自有因不感果開成七也為凡所造罪皆先攬因方
得成果上二篇罪各有遠次近三方便為因助成果
罪如發心歎盜遠方便輕吉進步去次方便重吉至彼
執提物近方便偷蘭遮離本處成果波羅夷若根本
未成前三可懺若已成就前三逐根本悉不可懺此

即隨順義 律中說罪有五部此開為篇隨一部中各有二義一成就根義 二隨順根本義要先起方便根本業始成故云成就根
本義攬因成果於所成根本業說不可懺其方便業隨順根本亦亦可懺
故云隨順根本義四分律中因成果也更无別因明了論中攬因成果因幹
仍存由是義故以因
從果俱不可懺也 下三篇只有遠近二方便輕重二吉無偷蘭
遮六聚之名皆是梵語下以義翻次別列六聚分六一波
羅夷此云極惡 三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非但失道亦已更不入二種僧數三者墮落若准目蓮問罪
報經云墮燒燃地獄若准觀仏三昧經犯墮重食他信施墮阿鼻地獄此下依目蓮問罪報經出六聚罪報 若犯此婬盜煞妄四
波羅夷罪當墮八熱地獄中第六燒燃之獄受苦經人間歲
數九百二十一億六十千年犯一重戒如斷人頭不復還活者如

人身中四處得死謂脳心咽随傷一處即便命謝四根
本戒随毀一重自餘諸戒用則無力由戒無力不發定
慧即淪喪其法身慧命此望現身不能得成聖果為
言若別別防非各各解脱於一婦女身上有三嫡道還
将自己貪嗔癡三單心或貪与嗔共或貪与癡共
或嗔与癡共或貪嗔癡三共惣成七毒心歷三嫡道
随一一道何心中犯三七共成二十一遍戒若但一貪心犯
一嫡道於彼一女當身之上更有二十嫡戒仍屬未犯

豈况自餘盡法界際一一人邊有無量戒何有犯
今見有人因犯一戒遂即寧同随過皆犯故百喻經
云昔有一人牧二百五十頭牛常逐水草随時餵飼特
有一虎噉食一牛其人作念數既不全何用牛為使
驅臨崖盡排煞之比丘亦介既失戒寧同供犯愚癡
甚也寧可一特發一切戒不可一特犯一切戒二僧伽婆尸
沙此云衆餘（若犯此戒罪衆僧从身舍利養 有餘殘者始从与也故名衆餘）或云僧殘若犯此摩
觸漏失等戒如人被斫殘有咽喉義須早救由隣重

故若犯此罪雖無心悔過僧應強和与法别住已從僧乞六夜摩那埵此悦衆衆既六夜行悦衆已至第七日清淨九二十人集已等此人入衆為作羯磨還清淨僧中故吉由諸重罪故也犯此罪者當墮第五大號叫地獄經

人間歲數二百三十億四十千年三偷蘭遮此云大障過相

麁重日大能鍵善道日障由能成初二兩篇之罪故也罪通正從獨頭起者

罪則屬正為方便者罪屬從也因果相雜若与上二篇為方便屬因罪

若犯破僧盜四錢等屬獨頭果罪此獨頭果罪有其三品其上品者謂盜僧食具十方現前僧

物偷四錢及非人重物等對大衆懺其中品者破羯磨僧盜三錢已下僧私之物一有衣一无衣相編作僧殘境界對小衆懺其下品者露身行着外道衣畜

石鉢食生肉乎等對人懺上中二品是重偷蘭在僧殘後其下一品是輕偷蘭在提舍尼後若犯此罪當墮第四號叫地獄

經人間歲數五十七億六十千年四波逸提此云墮在燒

煑覆障地獄問六衆所犯皆墮地獄何獨得名答如餘五篇皆是色法唯眼所取獨受色名今此亦介由餘五别名所棣雜立總号即是别名

僧有一百二十於中三十因財事犯即畜長離衣等名尼

薩耆波逸提此云捨墮有三種一捨財二捨相續心三捨

罪今取捨財若不盡捨還更相染即不成捨由因財生

犯貪慢心強制捨入僧故名捨墮九十不因財犯即小妄

語煞畜生等此是單墮無財可捨故名單墮若犯此罪

當入第三衆合地獄經人間歲數一十四億十年千五羅波

提提舍尼此云向彼悔謂向彼一比丘應一說所作罪
悔過發露其罪消滅名向彼悔即取非親尼食等若
犯此罪當墮黑繩地獄經人間三億六十千年六突吉羅
此云惡作分二若不齊整著衣名身惡作与不恭敬人
說法名口惡說復通因果若与上五聚為方便屬因
若當聚中犯是果或云應當學亦云守戒此罪微細持
之極難故隨學隨守以立名十誦中天眼見諸比丘犯
罪如駛雨下豈非專觀在心勤加守也此罪雖小若

犯之者當墮等活地獄經間九百千歲准六天壽量計六聚罪墮「
地獄歲數以千万為億等之此吉羅罪准四天王天壽量墮泥犁中據人間壽術小數九百万歲今言九百千者謂此歲數既不滿千万即不及一億故就小位以
十為一數等之百万者即九百千也後僧尼同異若僧尼二戒廣則八万四千
如來在世一期三百五十度說法皆說六波羅蜜總成二千一百配四大六衰四大者地水火風六衰者眼耳鼻舌身意此十各有二千一百成二万一千貪嗔癡等
分各有二万一千總為八万四千法門僧尼皆可修矣略則僧二百五十尼五百也此乃諸部
通言不必定數論其戒体唯一無作約境明相量乃
塵沙今依律中僧有二百五十尼三百四十八且為持犯
蹊逕小路也僧有二百五十者四波羅夷十三僧殘二不定三十

捨墮九十单墮四提捨(舍)尼一百衆學法七滅諍尼三
百四十八者八波羅夷十七僧殘三十捨墮一百七十八单
墮八提舍尼一百衆學法七滅諍所以多於僧者
報劣志弱情結垢重也四款來報分二初來報輕
重今此一篇廣明相号歎使行者知其來報苦
果長短怖於現在所造罪因今有犯戒而受
利養不現受苦者為後向地獄故凡所起業
並由三毒而生毒之所起我心為本我執為頭

引生一切諸煩惱故由妄覆心便結妄業業有多
輕重不同必約三性而生受報淺深輕重心犯輕
戒得罪重謂無慚恥心作元果難滅由起見謂無
因果或不信被此戒得此報由此故感報重如伊
羅鉢龍於過去世迦葉佛時不信佛戒中有波逸
提報故壞伊蘭樹葉死墮龍中風動樹時膿血
流注問迦葉佛未記免時今逢釋迦汝可問也後
逢釋迦問免脫時釋迦乃至記弥勒成佛方盡若

除若不由如此心偶尔破戒具有漸恥明信因果重
斷成輕今隨三性具列罪相一者善心犯戒如僧
祇中知事比丘闇於戒相互用三宝物隨所違者
並波羅夷或見他獸生与其死具見俗煞人
即語典刑之人欲与一刀勿使苦惱此並慈心造
罪而前境違重不以無知便開不犯由是可奉
背結根本若論未報受罪則輕由本善念更
不增苦二不善心犯戒謂識知戒相或復闇柔輕

慢教網毀呰佛語如明了論云有四種麁惡意犯
罪一者濁重貪嗔癡心二者不信業報三者不惜
所受戒四者輕慢佛語故而造則得重果以此文
證由無漸愧初無改悔是不善心故成論云害心
煞蟻重於慈心煞人三無記心犯戒謂先元非
攝護隨流任意性非善惡況尔而造如比丘方
坐高談虛論費特損業縱放身口或手損傷草
木地土非特入俗壞身口儀如是衆例並通犯了

俄 TK150　2.四分律行事集要顯用記卷第四　(64－12)

标唯除恒〻懷護持誤忘而造此非心使不感來業
非即如上前為方便問無記無業云何有報荅
有二義初言感報者謂先有方便後入無記
業成在無記心中故言感報而實無記非記果
也二者不感惣報非不別受如經中頭陁比丘不
覔煞生彼生命過墮野猪中山上牽石㘴即崩
下還煞比丘又知事悮觸僧淨器煞充記犯亦
墮作於㪚糞之鬼然上業皆緣積生報莫窮

虚縱身口污染塵境既无三善可附唯加三惡
苦輪以此經生可為歎息涅槃經云若言如來
說突吉羅如上歲數入地獄者並是如來方便
怖人如此說者即是魔民大眼懸知未來有此
故先說亦以定邪正叨拇縱心罪境曾不及知一
犯尚入刑科多犯理須長劫後傷特謨謗今將不
知數者多自毀傷云此戒律所禁止声聞之法於
我大乘寧同糞土猶如黃葉木牛木馬止誑

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　(64－13)

小見此之戒法亦復如是誑汝聲聞小子原夫大
小二乘理無分隔對機設藥除病為先故鹿野
初唱本為声聞八万諸天便發大道雙林告滅
終顯佛性而有聽衆果成羅漢以此推之悟解
在心不惟教旨故世尊處世深達物機允所施
為必以威儀為主但由身口所發事在戒防三
毒動興要由心使今先以戒捉次以定縛後以慧
煞理次然呼今有不肖之人不知自身位地

妄自安抂云是大乘輕拜真經自重我教即勝
鬘經說毗尼者大乘學智論云八十部者總集犢變雜說八十度
誦此律藏名八十部即尸波羅蜜即六度中第二度也六度豈是小乘行耶如此經論不入
其耳豈不為悲故摩耶經云若年少比丘親於衆
中毀呰毗尼當知是為法滅之相又涅槃經中羅刹
乞微塵浮囊菩薩不與譬護吉羅也豈大乘中止
善恐惡即而故違逆自陷深坑今濫參大乘者行
非可株言過其實耻己毀犯諮自褒揚若生善

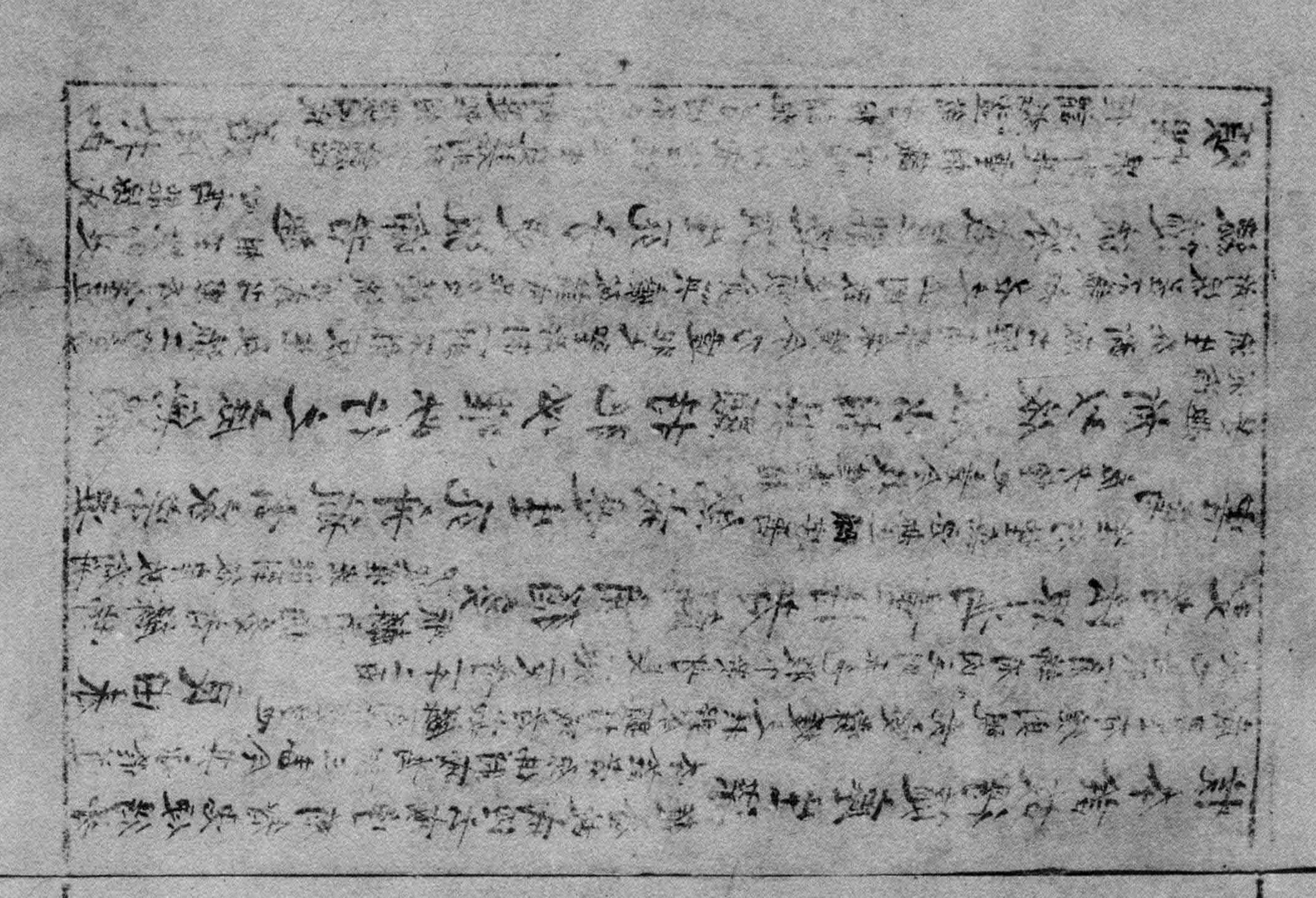
俄 TK150　2.四分律行事集要顯用記卷第四　(64－15)

受利須身秉御之處口應我應為之若污械起
非違犯教網之處便云我是大乘不閑小教故佛
藏經云立鳥鼠比丘之喻 如彼蝙蝠非鳥非鼠聞說捕鳥即入穴為鼠聞說捕鼠即飛空為鳥其身臭穢但樂闇冥破戒比丘亦復如是既不入於布薩自恣復不能入於王者使命不名白衣不名出家如彼蝙蝠非鳥非鼠也
驢披師子之皮 十論過去佛言若有衆生起於惡癡惡口謗智慧不離邪見貪著名稱說是大乘教他誦讀自不調伏於大乘道如此之人必難得人身亦失三乘之果常趣惡道不欲親近諸有智者而唱是言我是大乘譬如有驢著師子皮以為師子有人遠見者亦謂為師子驢未鳴時先能分別既出驢聲已遠近皆知非實師子諸人見已皆悉驚之云此弊惡驢非師子也此約欽主席極劣人
恐後無知初學為彼塵蒙故曲引張猶恐同染悲夫

隨戒釋相篇第十四分四一來意釋名二總序隨戒三
通顯四法四別釋四相今初前已辨其篇聚名相違犯果
報上士隨依恍鏡心目欲使全持無犯雜行猶多若
不隨事曲陳細相難識故前篇後有此篇來順本
受躰曰隨對境防非曰戒若就境說則無量無邊（無）且
約制論有二百五十隨一一戒具釋成持廢戒犯之
相相謂相狀及行相也二總序隨戒比丘有二百五
十戒依之修行善識其種相者便發生定慧超勝

俄 TK150 2.四分律行事集要顯用記卷第四 (64－16)

俄 TK150V 校字 (64-17)

煩惱 種謂婬盜煞等相謂犯等因不至果即是輕相攢因成果即是重相識可順修以戒淨故發生定慧則趣菩提 若闇於此

緣隨流染惑豈能返流生死方更沉淪苦趣 心為能緣戒相了境即是

所緣若不識知名之為闇致使煩貪嗔癡破諸戒品多隨流染惑出家本望返

流生死斷惑出纏高昇聖境今乃違犯大聖所制一則不能反生死流二乃方更

沉淪苦趣 所以依教出相與顯持犯必準此行之庶無禍

害焉 庶者望也意今後進識相准行望無惡趣之禍害焉 然戒是生死舟航出家宗要

受者法界為量持者麟角猶多 尸波羅密能到彼岸故喻舟航 麟角猶多者麟瑞

獸也馬形一角綿有肉毛則五色腹下黃身長一丈二尺壽一千二百

歲君王有德則現表瑞獲之於野今顯持戒者少如麟一角猶為多也 良由未

曉本詮故得隨塵生染 本詮者原佛制戒為調三毒令其永修道獲益故戒經云戒淨有智惠便得第

一道 良由未曉佛本制意故隨六塵生染著也 若達持犯依修證果也 三通顯四法 一

者戒法此即幹通出離之道 戒者警禁為義警察身口禁防七支法者則也以此警禁与行人心而

為軌則依因此法道免三塗受人天樂遠

超生死證大涅槃故云幹通出離之道 二者戒幹即謂出生衆

行之本 納法在心名為戒幹即作無作幹一切善法之所聚處即衆行本 三者戒行謂方便修

成順本受幹 隨戒奉行如名為戒行如七毒起對治令息三依一幹加法受持如是方便修習 戒就即順本

來清淨

受幹 四者戒相即此篇所明具通篇聚 此篇所明隨緣具闕成就犯不

犯攢具通五篇七聚並為戒相 問前標宗中已明四法今此文中何故

更明答前標宗中略標四種集律之綱要顯此並

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64−18）

為出道之本依成果之宗極故標於欽表今此欽者
顯屬別人若戒法（无）可憑自行無由成立又前即辨
能領之心此論所發業幹彼略此廣故足明也四別
釋四相爪四初明戒法二出戒幹三彰戒行四顯戒
令初此戒法者是聖道之本基作出離之元因
故遺教經云依因此戒故得生諸禪定及滅苦智
慧又成實論云戒提（如）賊定如縛賊慧如煞賊賢
聖行之若會證之極勿過於慧若標乱從真勿

過於定住持建立勿過於戒所以三寶隆安六道
歸憑能生衆行聖賢依止者必宗於戒故律云
如是諸佛子修行禁戒本終不迴邪流没溺生死
海故結集三藏此教最先毗尼是佛法壽命毗尼
藏住佛法方住故先結之所以今者餘經但汎明化
跡通顯果因（餘經但汎明如來為益化衆生跡通顯善惡二因招其苦樂兩報）事隨理通言無
所寄（又明一事就理通釋言無所寄者寄猶也事相質礙有所依附理乃虛通無依附也凡諸事相就就理明故顯事言无所寄也）意實
深遠旨情未達雖欲進修數得其要多滞筌相由迷

教旨（渉欠也滄也筌者取魚竹器罝筌本望得魚迷筌旨不得其魚尋教本望達理迷教相不得其理）今戒律大藏住
持功強丸所施造並皆麁現（麁現者為對定慧理教為言今律約事諸離過行儀相外彰名為麁現）
以人則形服異世法則軌用有儀（形除鬚髮服同時流名為異世秉之法但心念等法至白四軌度）
隨事用各有儀住既与俗不同（僧則四念處住俗則住六塵又約僧房不同俗舍僧隨至處須衣自然及以作法揀僧房非法也）雜行
條然自別（衆自共行皆離過非俗是此行故條然別也）若能依法弘脩是入道之根
本今此戒法依彼梵本具立三名一名毗尼此翻為
律律者法也謂犯不犯輕重等法並律所明即教
詮也二尸羅此翻為戒戒者制也制不善法三名波

羅提木叉此云處處解脫近則身口七支非犯緣非
一各各防護隨相解脫遠則因戒尅聖絶彼塵累故
律云除結無罣礙縛著由此解此三名次第者律則
據教不孤起必詮行相戒則因之而立戒不虛因必
有果尅故解脫絶縛最在其後若疑先受若中
若下更求增勝故須重受依本臘臘次二出戒體
外四戒一體相狀二受隨同異三緣境寬狹四發戒數
量今初戒體相狀者（謂出彼作無作體作戒以方便色心為體無作以非色非心為體）依止戒法

誠心領納方發戒體此別解脫戒人並受之　又論明
識止可三五背由先無通，故不廣，謬同致令正受昏
於幹相（同難之幹　發戒之相）盲夢心中緣成而起（盲人鄣不見其色境識何　相狀夢中緣境皆無的實）
（今不了於相如盲夢人心但見十　僧衣鉢具足結界稟法而得成就）又論得不明同訶漢（明者大遠邈也在　地曰訶在天曰漢）
（取相隔越遙遠之義今但識於增上緣成不知　因緣發得戒否如其訶漢相去賖邈不知分齊）故於隨相之首諸門示
現唯知己身得成戒否然後持犯方可修離（法幹行相　四種為諸）
（門也欲令新學見此諸門知自身心得戒已否若得戒者於其戒相一門具明持相　犯相方可修持得離於犯若自了知不得戒者无持可修无犯可離應須重受）
問解脫戒可有幾種　答戒本防非非通方境戒
隨境標則無量無邊也今以義推要唯二種謂作戒
又無作戒二戒通収無境不盡（依義者謂初受於於諸惡境作斷　惡境作斷惡心於諸善境作修善）
（意名為作戒前境雖多以義収之无非作戒又同色心為幹无作義者於羯磨後任運　防非義同前境遍周法界无作俱能防諸境非又同非色非心為幹前境雖多　二戒通収　无不尽也）若单立作休謝特不能防非又不可常作故須
無作長時防非若单立之無作則起無所從不可孤發
要賴作生二法相藉故立此二若淳厚至重心發
作無作若輕浮心但有其作不發無作所言作者
身口方便造趣營為名作即報色身善惡所動

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－21）

起方便色即壇場礼請蹲跪合掌此方便色名作
戒也故今喻去如陶家輪動轉之特名之為作言初獲為始
無作者一發續現謂第二剎那發生第二剎後相續不斷始末恒有臨四捨前為
未中間縱入無記性中無作捨故去恒有四心三性識受想行為心四也善惡無記是三性也不藉緣辨其作戒者
要藉因緣之所成辨無作戒者一發已後不假緣辨任運常轉身動滅已作戒落謝唯有無作而恒不失出作無作幹者
二論不同若依薩婆多論二戒俱以色法為幹由善思
力鼓動報色成方便色身作是可見有對色口作是
不可見有對色為作戒幹不取報色也法處中可
見無對色為無作戒幹若依成實論由善惡思引無記
色聲成善惡色聲即取此無記色聲又善惡思為戒
作幹無作戒非色非心為幹今依今宗約成論以釋
成論所辨正通四成實無德宗故成論去作戒用身口業思為幹動身發語二思為其幹也
論其身口乃其是造善惡之具猶如了刀但是煞具要假人力則能發業身口亦介但是造善惡
之具不能自成要由心使方成業幹所以者何如人無心煞生不得煞罪故
以心為幹論自徵起去論其身口乃是造善惡具所以者何如人發心煞此衆生要以身作能成其事非但意業得煞生罪去何而言
是造業具非善惡幹也釋所以去如人行煞要須有心无心行煞不得煞罪又去決言身
口業非意者是事不然何以故佛說心為法本意差別離業故無身口業若

无心者雖煞父母亦无逆罪故知身口是造業具業
之所成皆由心也故偏言心非不關於身口具也 文云是三種業皆但是
心離心無思无身口業 是成論第九三業輕重品文是身口意成其業體 皆但是心由心起思成善惡業謂心心所起時
雖異離心王外无別心所故云 離心无思等證前作戒心為體 若指色為業體是義不然十四種色
悉是无記非罪福性 席彼單以青色為體汝執是色聲為作戒體者 是義不然十四種色悉是无記非罪福性作戒既是善
性前標云何得以无記性 色而為善性作戒體也 無作戒者以非色非心為體 謂善作戒成就三誓 心於一切境斷惡修
善及其一身羯磨竟後發生死无作之業能感人天三乘聖果羯磨疏云謂白四所發形期業
體一發續現通心三性更不藉緣辨任運常起故名无作以非色非心為體者既
非色心即種子義以成論宗許有種故即此種子非青黃等故云非色又无緣
慮故曰非心此雖彼論分同大乘然非正義若依大乘正義釋者律法范云
其別解脫律儀又法處中一分无表以善思種子上有防身語惡戒
功能又發身語善戒功德為體即此種子亦非色心能清色心革凡成聖 非色

者非塵大所成 塵則五塵謂色聲香味觸大謂四大地水火風色无記 性隨能發心假名善惡今无作戒其性是善故知非色 以五
義來證一色有形段方所 色有大小質导形段 又有隨方所屬處所 二色有十四二種
別 十四種者謂五根五塵及四大也二十種者顯色十二形色有八顯色者青黃 赤白光影明闇煙雲塵霧唯記性形色有八者高下長短方圓斜正通三性 三色可惱
礙 根生身色可惱壞也婆沙論云諸欲不隨心惱壞如 箭中謂能令根萎悴也非情色所擬焚燒即變壞也 四色是質导 山河石壁隔 絕往來即是
質导 所色是五識所得 色境眼識所得乃 至觸境身識所得 無作俱無此義故知非色
无作俱无上來五義 唯意所緣故知非色 言心者體非緣慮故名非心 緣謂攀緣危觀義慮 謂思慮分別義其无作
戒體非緣慮 故名非心 亦有五義證一心是慮知 心常思慮分別 為性故曰慮知 二心有
明闇 若第六識獨取境時則如夜分緣境情昧 意識若隨五識取境則如晝日緣境分明 三性通三性 謂善惡 无記

心心有廣略意識緣三世境爲廣五識緣現在境爲略五心是報法無作亦不具
此心有頑鈍又以聰利如上根人心有九孔或七孔者狀若蓮花在其鈍根人或一或全无孔故俗諺云心孔不同則報法也隨其利鈍酬前世因今无作幹從現作戒之
所生故由亦具次五種義故知非心故以第三聚非色非心爲幹謂此无作大異於前二種五即結无作幹歸法聚收也
義即知第三非色非心聚爲幹也故涅槃經云戒者雖無形色而可護持雖非觸
對善修方便可得具足雖无長等形色而有受故引色可以護持雖非觸對者身根能覺觸諍根能對礙歟此受所引
色雖非可觸可對善修習對治觀行調伏三毒可令二持俱无缺犯故云具足二受隨同異此作与无作各有同有異受中有作无作隨中有作无作
二種無作五義同之一者名同受隨俱名無作受謂壇場戒幹隨謂受後對境隨
如法境作諸事業方便成善是隨中作戒作業既成稱本受幹常令清淨是隨中无作受隨二種无作名同二者義同同防七

非三者幹同同以非色非心爲幹四敵對防非同受
中無作幹在對事防与隨中無作一等謂受是懸防隨是對境防雖懸對別至防非於
還約對境即与隨中對境无別故云一等五多品同如成實論戒得重發肥羸不定
以許受可重發故无作有強羸上中下多品隨心中有濃淡從心業結境淳亦有多品也故云多品同此二無作有四種異一受
中摠發以願心情非情境一切總得隨中無作別發行不頓
修次第漸成二長短不同受中無作懸擬盡壽一形隨
隨中無作從方便色心俱事止即無故名短也三寬狹
不同受中任運三性恒有隨局善性二無名狹四根條

俄 TK150 2. 四分律行事集要顯用記卷第四 (64－24)

兩別受為根本隨依受起故云枝條受隨二作有其五同一名同（俱名作戒）二義同（同防七非）三幹同（同以色心而為其幹）四境同（作事了已同皆而謝）五狹同（惟局善性）二作有四種異一受中總斷隨中別斷（受中斷行於一切惡普遍不作隨中斷行約境而生境通情与非情不可頓能發心故又處方有行生即目此行以為隨作也）二受本隨條三受是懸防隨中對治四受作一品然至無各隨一品定（受中作戒本下品心終至死各下品常定中上之心例之亦爾）隨中作戒多品由境有優劣心有濃淡故心分三品不防本受是下品心三緣境寬狹謂緣三世發得戒者其戒則寬若但緣現在之所發者其戒則狹

四發戒數量然所發戒隨境無量要而言之過情与非情有無二諦標相皆盡既境無邊隨境發戒亦復無邊戒德高廣理通法界約如是義出家之衆應須頂戴尊仰於戒也三彰戒行既受戒已發於戒體隨受而行對境起治令不違犯由此方便善能成就故云戒行受是要期思願隨是稱願修行（謂壇場初受先起動身法語二思立要期願誓盡身命普於一切情非情境皆有二諦斷惡修善發得受體故云受是要期思願也隨是稱願修行者一受已後至命盡前順從要期起二持行故云稱願修行）隨行依受起受體藉隨防如城池等禦賊之譬城謂城廓敵寇所依池謂壕塹牢城劬伴弓刀則是

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－25）

樂敵器具本為防於外寇侵代故建城池賊寇至於須人
於上懸樹敵器機籌樂捍方能免難城池二種怨敵受
幹弓刀樂敵喻於隨行起對治門秉持制柷受幹本擬防
未起非恐境起於要須行者隨中方便對境異治起不
犯心方免二犯又如築營宮宅先立院牆周迊即謂壇
場受幹也後便隨處營搆畫於一生謂受後隨行若但
有受無隨直是空顏之院不免寒露之弊弊由也喻有受無隨不能免於三塗苦也
若但有隨無受此行或隨生死又是局狹不周譬同

無院屋宇不免怨賊所穿喻有隨行而无受幹不免煩惱及六塵賊之所穿過劫奪聖財全空竭也心須受
隨相資方有所至也四顯戒相文中分二初立釋相意後隨
戒釋相今初語相而言有境斯是緣則緯自標心通漫
綿微也且遍也文法界境約理而言俱是戒相發心緣慮則微細難測周遍充量普於其上標心戒持則通漫无准約今戒本人並誦持文
相易明持犯非濫以其戒本事誦持故易明也持犯非濫者准律文中對所犯緣精細識別故持犯相非叨濫也自餘万
境豈得漏言謂戒本但列二百五十自餘戒境无量等塵空豈得漏於分別之言而不明也准例相承薄知細領
謂上古人於戒本止作智精識持犯我今准彼古人之例相承於彼自餘万境亦復薄知持犯細領也後隨戒釋相分十一四波羅夷
分四一婬戒婬是所防之過戒是能防之行能所通舉故云婬戒婬者迭也謂以色境情懷蕩逸耽著不已正謂戒之中婬戒在初故名為一此中制意

俄 TK150V 校字 （64－27）

者可畏之甚無過女人劫初之特人有光明由女人生身光消滅衆共号為悪物敗正毀德（敗其正念毀衆自共三行之德）皆由女色婬欲雖不惱人令心繫縛躭著難捨為罪大故聞声見色但有染心皆諂吉羅若有犯者生死苦惱熾然不絶過患之極障道之源不得涅槃故制緣中佛在毗舍離國須提羅子持信出家往故村乞食与故厲妻行不淨行舉過白佛因斯故制佛惣呵云癡人汝非威儀（乖法軌也）非沙門（非勝士也）非淨行（或穢業也）非隨順（違三世諸佛教也）如來可已為十種利故制此戒一標取

於僧（由依廣教乞支離過能標衆僧取其執軌）二令僧歡喜（半月一說行淨无違不憂悪趣受諸極苦故歡喜）三令僧安樂（依衆奉行必獲人果受用无窮安布常樂）四未信者令信（由依此戒威儀動人諸未信者令生正信）五已信者令增長（先見受戒後生大信云何是人尽壽奉戒一食修道等由此戒故信心倍增）六難調伏（破戒作悪心性剛強名曰難調伏為制戒呵責治罰不得動轉改過慚伏故曰調伏）七慚愧者安樂（行清淨者制諸悪人不入衆數布薩自恣清白共足離悪人惱故曰安樂）八斷現在有漏（由戒遮防恒生正念不令隨塵起於雜染遠離捨打乃至死苦皆斷現在有漏）九斷未來有漏（由依廣教悔過進受調伏三毒難障未來煩惱之習令除滅故名斷未来有漏）十令正法久住（准善見論有三種正法久住云何為一教正法久住由人奉修正法興熾日久住二信正法謂三藏中十二頭陀禪定三昧等由信力故具行入住者廣益故日信正久住三得道正法久住謂得四沙門涅槃道果等由无漏道力正法久住故下諸戒條例此恵知）犯有三趣一人二非人（標於四趣天子修羅神鬼地獄以此四趣此神用皆着故今為一非人趣也）三畜生三

趣正境各有五種具人趣五者一人婦二人童女三人二形四
人黄门五人男子婬處女人三道謂大小便道及口男子二
道臨境有四一覺二睡眠三死屍未壞四六分壞如上多類但
自有心不同他有心無心本是正道設作非道想及疑（出律婬戒）
（不開疑想但是正道疑作非道想疑皆重）或有無衆隔（一有衆無隔二有隔無衆三衆隔俱有此句充犯四无衆无隔皆重也）并死人
頸中但使入婬處如頭許皆重律云牛馬猪狗鴈鷄之
屬莫問心懐疑想但是正道皆重又摩得伽論弟三
優波離問婬分齊答曰大道過皮波羅夷小便道過

節波羅夷口過齒波羅夷此為分齊也此論与四分毛頭
不同也然婬過處現人並知非及論同犯皆結正约相示
過耳不欲聞或致輕笑生疑生怪（生疑者謂佛說為愛染心說為婬憬心說生怪者佛是世间法王何得說此惡言）
故善見云此不淨法語諸聞說者慎勿驚怪生慚
愧心志心於佛何以故如来慈愍我等佛是世间法王離
於愛染得清淨處為愍我等說此惡言為結戒故
又觀如来功德便無慊心若佛不說此事我等云何知
波羅夷羅罪有笑者駈出結戒大重具四缘成一是正

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　(64－29)

境男則二道 女則三道二興染心謂非餘 睡眠等三起方便四与境合便犯若他強
来造自於出入住三特之中全無樂心如䖝内於毒蛇口
中叉自睡眠無覺所知聞不犯也脫逢此難内指中口
齧之唯免指痛則免重罪律云遶捻心色尼為人所逼佛同
受樂不答言如熱鐵入身佛言不犯若是非道劫作
道想律中有女犯罪於王王剃女根弃之比丘於男道行婬佛言偷蘭遮胃聞非是道想故得方便偷蘭遮也及死屍多分
壞此上行婬皆蘭若僧尼互相教作者能教犯偷蘭不
作犯吉羅若所教人隨教而作其能教者得偷蘭遮謂非已受樂故但得偷蘭遮若不作者能教邊犯突吉羅若下三衆相
教作与不作俱犯吉羅二盜戒非理損他財名之為盜若強取者名為劫盜私竊取者名為偷盜亦名不与取他元不与自便取故立盜名也分二初通論此中制意者世間資財形命之本人情由
此保重極深出家之士理須捨已所珍以濟含識今反侵
奪他物以順自懷過中之甚勿過於此是故聖制緣中佛在
羅閱城有檀尼迦比丘在閑静處草屋坐禪為人持去乃
作全成瓦屋佛令打破便詐宣王命取彼要財王民呵責
使無入村勿復安止比丘以過白佛佛呵制戒盜戒微細最
為難護謂六塵六大色声香味觸法污坌根識故云塵也地水火風空識共六種大名之大也有主之物他如

俄 TK150V 校字 (64－31)

怯護非理致損斷成犯法俗令山澤林藪不令占護其中任
取走無主物若山澤先施功者不情盜損盜損成犯此
中犯相懲具六緣一有主想三有盜心四重物五具方便
六舉離本處必具成犯後别釋分四一三宝物分二初通論
知事若不精識律藏(情能詮 冬慰)善達用与者(情所詮 戒相)並師心
處分多成盜損互用三宝物皆成盜罪故宝梁大集等
經云僧物難掌佛法先主我聽二種人掌三宝物一阿羅漢
二須陁洹所以尒者諸餘比丘戒不具足心不平等不令

是人為知事也後有二種一能淨持戒識知業報二畏後
世罪有諸慚愧及以悔心如是二人自無瘡疣護他人
意(其心平等无發嗔癡若無瘡疣僧則清淨又情俗人能齋与食者亦語因果令懷歡而退名護他人意若不尒者令他得罪長論苦海)如此之人方
可為之後别明盜物分五一佛物者正望佛邊无其盜罪由佛
於物無我所心无惱害故望守護神同非人物結蘭故十誦
律云盜天神像衣結蘭若有主望主兩五結重下掃得塔
上土亦淨處弃之(塔上土者是施主物攝地弃之損施主福也)若盜像及舍利並淨心
供養自作念言彼亦是師我亦是師如是意者无犯若

俄 TK150V 校字 (64—33)

為轉易計直結罪若施主專為己造設盜供養亦結
其罪若護主謹慎放盜不償慢惰即償二法物法是
无情无我所心亦望護主計直結罪律中有比丘盜他
經卷佛言計紙墨結重佛語无價故不口吹結上塵及佛
織像損色損施主福也若燒故經得重罪如燒父母不
知有罪犯輕若借會緣拒而不還令主生疑蘭主絕
望重（主生疑者為復還我為竟不還由彼主心未斷絕故蘭若主心絕定知不還結波羅夷）盜寫秘方重（秘方悋惜元本須價今既盜寫故犯重也）
三僧物有四一常住常住一謂衆僧房舍衆具
由園人畜體通十方十方衆僧於此住處常有分故稱
為常住二謂但得當界常同受用假使一切僧集亦不
得分賣復名常住此一向准入重標二十方常住為供僧
常食餘通法界僧同受用故名十方唯局當界不移餘
處故名常住若分生料結重（謂造食共生料物等佛不許分望一切僧皆得為主故結重也）若將僧
家長食還房若取僧物如己物行用与人皆蘭三現前為
現前為施主局施現前僧物一物現前謂唯奉施現在僧
物二人現前謂現前僧分奉施物故重言也施主來付与

盜者望本主結重若已付僧盜者亦望本受施僧結
重若僧未分付一人收掌亦望此護主結其罪也四十方
現前為亡五衆輕物此物施通有僧皆得故曰十方若
作法時隨現在前集者皆有分故曰現前若未羯ᄼ
磨從十方僧得罪輕（謂計人不滿五但犯偷蘭）若已羯磨望現前僧
得重罪（謂人數有限則可滿五錢）若四方僧物而盜取者其罪至重故
大集云盜僧物者罪同五逆然通三寶僧物最重隨損
一毫則望十方凡聖一一結罪故諸部中多有人施佛
物者佛並荅言可以施僧我在僧數施僧得大果報又
方等經云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救若負
佛法物從償還入阿鼻而得早出何況不償者永无出期
昔有比丘精進聰明其貌端正有一婆羅門女見比丘
聰明作尼冬道比丘愛之其女失念其行不淨往瞻婆
國用佛法僧物均各一千錢此比丘聰明說法令人得道
果自思懺罪愆便歡還償往瞻婆國乞大得物還道中
為七賊執驚比丘知行七步必死於六步內便處分弟子

將物還債栽立住持汝弟子如語將物還債訖來便行一
步命終墮地獄謂是溫室便舉聲誦呪呪願獄卒聞
呪音數十人得度獄卒便舉叉打比丘即命終生三
十三天四三寶互用知事愚癡互用並重故僧祇律云
寺主摩摩帝（此翻為僧藝人 即知事人）手用佛法僧物謂言不犯佛
言波羅夷佛法二物不得互用由無有人為佛法物作
主故復无可認白處若佛塔物諸天看此應生佛想
風吹雨爛各從自朽不得轉易貿物供養以如來

塔物无人作價故若用僧物修治佛塔僧和得用不
和合者勸俗修補法亦應爾若准此義佛堂之內亦
設僧席僧房之內安置經像妨僧受用並是互用由
三寶位別各拣分齊故若無妨暫安理得无損同常
住招提僧邊是何物答常住者是大衆物招提此云
四方僧物即房舍四事（因諸居士為阿難在寺內別起房 四事供送阿難即施作招提也）僧邊此
云現在對面施物也又佛法二物若施不局得更互用
房中設像作隔得共住佛塔僧房使人牛馬不得

互用四方僧地内不和僧不得作佛塔為佛種花果
結果子花不得採供養若塔地内水𠀤屬佛塔不得別
用或雖塔地用僧功力造得當計功取此外則止若過
直犯重以人天於此生佛塔想故計直外更不應用
僧園中花得供佛取黨應從限不得過取若多隨
意取不聽斫活樹緣中有客比丘乾生合斫房前積柴故斫用僧柴薪樹葉者
此要具戒清淨應僧法者同一利養同一說戒許若
少行録示僧用者得罪無量傳中齊州靈巖寺
有僧卒亡見觀音為擧石函出記衆僧罪藉並為
取僧樹葉薪等染作雜用皆入地獄受苦此僧再甦具
說此事斯由識清淨故不合取也若得伏藏初便起心通
施三寶得隨意用當分中之不得互用本造釋迦改作
弥陁本造本品改作涅槃但違施主心吉佛作菩薩經
作論因果全乖結重東西二龕佛法財物有主不得通
用无主及主不爲得通用不應用盡佛叙色作人畜
身獸形為佛前供養者得主欲造房不得迴作食

迴者犯偷蘭歎供此像迴供彼像者吉此處僧物不和僧
不得將与彼寺与者吉以還与僧故不犯重也若在近
寺破无所住供養通結一界彼此互用与借貸若
白衣投比丘未度者白僧与食若為僧乞白僧聽將僧
食在道若僧不許或不白行還須償不犯者重若不
打鍾一飽犯重（鳴槌集眾十方共食不犯若作盜心不鳴鍾食一飽犯重）不得將僧食出界
而食今無還心者犯重雖復打鍾猶不免盜以物𨻶[?]
標處已定若僧若遠使路間乞食之[?]和僧將食

在道若行至寺外私有人畜用僧物者犯重擬供當處
僧卻与僧家人畜犯吉（以同屬常住故不犯重但非福田故結小罪）佛物四種用各有別
一佛受用物不得互轉謂堂宇衣服牀帳等物但佛曾
經受用天人供養不得輒用不得互易設尔佛棲壞況不
施僧亦不得用擬造堂殿材植便敬如塔人不得用盜
戒微密難識其相受施要須善知通塞（總施三寶為通隹施一寶為塞）二施
屬佛物得出息買供具若得佛家牛畜亦不得使使佛
牛奴得大罪三供養佛物供佛花多得賣贖香灯油幢

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　(64－38)

多作幢蓋不轉變本質謂綾錦等造幢幡本質施主本意將綾錦等造幡供養今既幡多却欲改作佛前幢蓋還用舊幡綾錦本質是不轉變於本質也違施主本施心四獻佛物問此獻佛物與供養佛物有何別
耶答供養佛物如幢幡等永屬於佛獻佛物者暫獻還
收如南山鈔主凡有新衣皆焚香獻佛然後乃著表敬
心故由先元心暫獻不永屬佛其獻佛飲食及果宝湯菜
元作捨心元還收意即屬佛若新獻還作收意例俗含
佛體即不屬佛也若屬於佛既已破費食元再用故侍佛
人得食若持咒人食佛前獻食解咒無力亦得施貧

人及水陸有情若三宝物更互借貸分明券記其於
貸某時還僧中讀疏分明唱記付囑後人違者結犯十
誦別人得貸三宝物若死計直輸還塔僧若供養因主
語知事得用十九文准小錢三百四文不須白僧若更要
者白僧給之惡人能損得隨索隨與僧俗見僧過者
與食極困苦者聽與食檀越在獄往問必免元食亦
聞與食若病比丘索僧資便藥不得過小錢四十文淨
人下番不與衣食與番亦與若長使供給衣食既若

法人凡至所在皆應迎逆供給飲食等十誦云此人皆
補處故須供給二盜人物賞收也護慎物謹慎藏鎖破賊
却不償若主掌懈慢不勤賞錄為賊所却者償若嘗
付他物好心悮破不償故破即償若借他物不問故悮若
損一切須償若衆中失物特使作意捨不得推繩及投
竄等 緣中六群比丘失衣鉢欲作投竄比丘白佛自今已去不得自他作投竄作者吉 投竄者竄者藏也若衆失物衆主欲取所失之物恐在處若千人於
一處閉合至其空房中而過有盜者將物放下而去明日得物不知誰人將到意在 投得其物藏人之過故若投竄亦不得撿校推繩又不許誦咒而取唯恕持
部即得誦咒取所失物律不得者但約諸法皆空失已即捨不亂淨 心也恕持部得者謂者謂令盜者不敢盜用還彼本來墮惡趣故 若主未

捨賊未作得想還奪不犯若主已捨賊作決得想或
主已捨賊被巡邏即却棄之故物而去其主与賊於物
俱捨是元主物餘人收得物屬後主元主若取亦盜賊
奪賊物若餘處有物被賊取自雖未知彼人已作得
想亦不得奪官司捕得勾此丘与得受若見賊物將
去方便逐取亦得 或善言告元或惡言恐𧩙 得者先犯方便逐取也 只不得告官 恐然 傷賊
賊將人去不得不贖直奪自身被賊獲之得離賊走又賊
命物來好心布施或因他逼恐怖故施得受莫從賊

俄 TK150 2.四分律行事集要顯用記卷第四 (64－40)

乞怨或教他盜後主識者若索還与若狂人施知有
父母親屬不得受無親即得不應謗他家人叛主去若比丘見
他奴語去汝在此間辛苦何不叛去至彼處可得適樂依語離主比丘犯重 若有守宮私物人自將所
守物施即是物主得受不應從乞若乞而施即教他盜
盜義極多且約眼耳鼻舌身心於六塵起不如法行或
犯重或犯輕若食毒藥或為虵螫人有秘方要術見
者皆愈欲見須償比丘偷者不与價直隨直結罪此
明盜色有誦呪治病此呪是秘法得直方教比丘

竊聽計直犯罪有藥穀即得著比丘病有盜穀有藥
寧即得著比丘有病盜寧有藥觸能著病比丘有
病盜觸皆計直犯罪有方心緣得著比丘受法心緣
得著不与價直犯罪又於地水火風空識皆有犯盜
地水易知盜大者取僧厨下火令食冷或他房中炭
火同彼不在而取計直犯也有呪扇藥塗比丘偷搖
即是盜風不与價直犯重若起閣臨他空界妨他起造
即名盜空智慧屬識人有伎倆不坐受他須与價

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－41）

俄 TK150V 校字 (64－42)

真比丘方便就彼奪得不与償直即是盜識自外諸
緣不可録盡但知非理損財解盜无義不收也三非
人畜生物盜鬼神物蘭此物在廟宇塚内望非人邊結偷蘭遮若物不在廟堂塚間内如今俗法所造送寒衣不焚燒者或樹下祭祀鬼神所有繒綵衣等繫樹而去鬼神於此无守護心故取无罪盜畜物吉一切禽獸殘取吉處亦吉由不斷望故犯盜胡桃成擬取者望人為主邊結重師子殘无犯以斷望故若有護主結重四料揀雜相若
有主物始終作无主想即不結犯先作有主想後作无主
想犯前方便蘭先作无主想後作有主想犯主若无
主物作有主想蘭十誦中有六盜心一苦切取謂言
詞苦切非理罵辱意存送物以相謝也二輕慢想取
謂居尊位特巳陵他望彼恐懼所要不惜也三以他名
字取謂假託他有威德人稱彼名字其人令我來
取某物四抂究取謂責不還償借不還物言詞抂觸
言巳還也五受寄取因先寄物或全擬案不肯供還或
言往特饒得一物以少還他六出息取除出息一種餘
並結重依鄉俗取利而非是盜若增特減俗即成
盜也摩得伽中三種盜心一強奪取二軟語取謂詐相

俄 TK150　2.四分律行事集要顯用記卷第四　(64－43)

親附不親顧正理隨言順意望他物也三施已還取謂將物施他後悔還奪又心捨与他他雖未得後悔不与亦犯限令一切巧偉倚託威勢詞辯華說但主不自与而取之者過五錢皆犯重言五錢者是古大銅錢一文准今小錢十六文盜小錢八十文成重也問盜五錢成重是何等錢答有三解一依彼王舍國法用何等錢准彼錢為限（佛因在王舍城問頻婆娑羅王云大王國內何罪合死王言盜五錢死佛依此法制重戒也）二隨佛法處用何等錢即以為限（是古人錢准今小錢八十文以此為正也）三佛

依王舍國盜五錢得死罪依而結戒今隨有佛法處國依盜幾物斷死即以為限（依此難准如此國法強盜滿足斷是極刑竊盜五十疋罪至徒流縱多盜者不加至死論今准死此則充死凡盜多竊少有強者以此推窮難可依事）若貴處盜物賤處賣計貴處價結貴時盜物賤時賣計貴時價結若教人盜及燒埋壞色一切但損主者自雖无物入已皆計所損之直結若知事人處分將常住僧物媒嫁淨人媒具供給綱維同判云竟結重若共諍園地違理判得倫夏得大得物皆重若移標相而盜地者舉一頭標蘭舉二

頭揬夾地深冘價下至金剛際十六万八千踰繕那刀至
移蹤一繩墨盜一縷許皆重借他衣鉢非理用損減他五
錢亦結重罪盜離本處成犯者若有人處雖離未作
得想本成究竟若空靜處木離已作得想動即成
重若盜地中伏藏望地主結作盜心言據地得提提物
言動物离離處夾一切賭情言盜他池水令注已地田苗
未死萠苗死隨直結罪然盜戒相隱極難少了略列犯緣
令知網領若多衆務而欲高昇者必羅盜網終冘有

出期不犯者四分云与想已有想糞掃想暫取想無
親厚意者皆冘犯三煞人戒（便傷命名煞人趣超餘趣彼命根故名煞人戒義如前）制意者
人趣報勝善因所招形心俱是受道之器又以我執心同
愛壽命於遐齡怨結情強逆相酬於累劫觚身极忍
服誠含懷悲念起嗔忿斷彼命根違慈悃他損害道
器過中之甚是以聖制緣中佛在舍離城為諸比丘
說不淨觀彼觀成已猒患身命更相讃死勸死難
提比丘受雇煞人佛怯弟火阿虽難與吝因請改

俄 TK150 2.四分律行事集要顯用記卷第四 (64－45)

觀為說數息佛自呵之故制斯戒犯具五緣一是人二人想三起煞心四興方便五斷命具此五緣而成煞罪下至胎中初識最後臨終一念後識而行於煞煞有二種一者自煞有八一自煞（謂不遣人親自煞也）二現身相（謂若以手若瓦石刀杖等而自煞也）三口說（謂口讚死使何用此活不如早死彼聞是語而自煞也）四身口俱現相（如今世中有歎身者或高崖懸闊处立合掌唱善或扶蹬山或辦火具或与墜石繫縛沉水即緣邊命也）五坑陷（如人遊行必從此過故設坑穽令墜死也）六倚撥（謂先施機關令）七与藥八安煞具（或絹或刀或復与藥並是煞具見彼煞具用而死者並得煞罪）二者教他有十一種一遣使（謂示彼人所在方處令往煞也）二往來使（受語從往未返還來復使往煞）三

重使（謂令一人往彼行煞恐煞不了隨更使人相續使煞彼人若死本末得重本為能教末為所教）四展轉使（初遣張人往行彼行煞煞後人即遣王人王人尋又遣彼李人如是展轉乃至百千皆得重罪初一唯能教後一唯所教中間展轉互為能所）五求男子（謂於人中求有膽勇者男子）六教人求男子七求持刀人（前求男子但求膽勇今但求其持刀而往）八教人求持刀人九遣書（謂自作書遣彼煞也）十教遣書（謂令作他書遣彼煞也）十一遣使勸讃上所列諸相若未命斷並住方便蘭但令命斷稱本期者夷若自毀傷（准律不得自傷毀形乃至斷指慧知不得自煞已身煞者蘭身從命謂對解毀戒捨罪先斜處但結前方便蘭）及強与病人藥食或不歡起不歡舒（舒者展轉脚与捺磨致死）癰未熟而強破應与藥食治療而不与如上致死皆蘭（不作煞彼意即不犯）

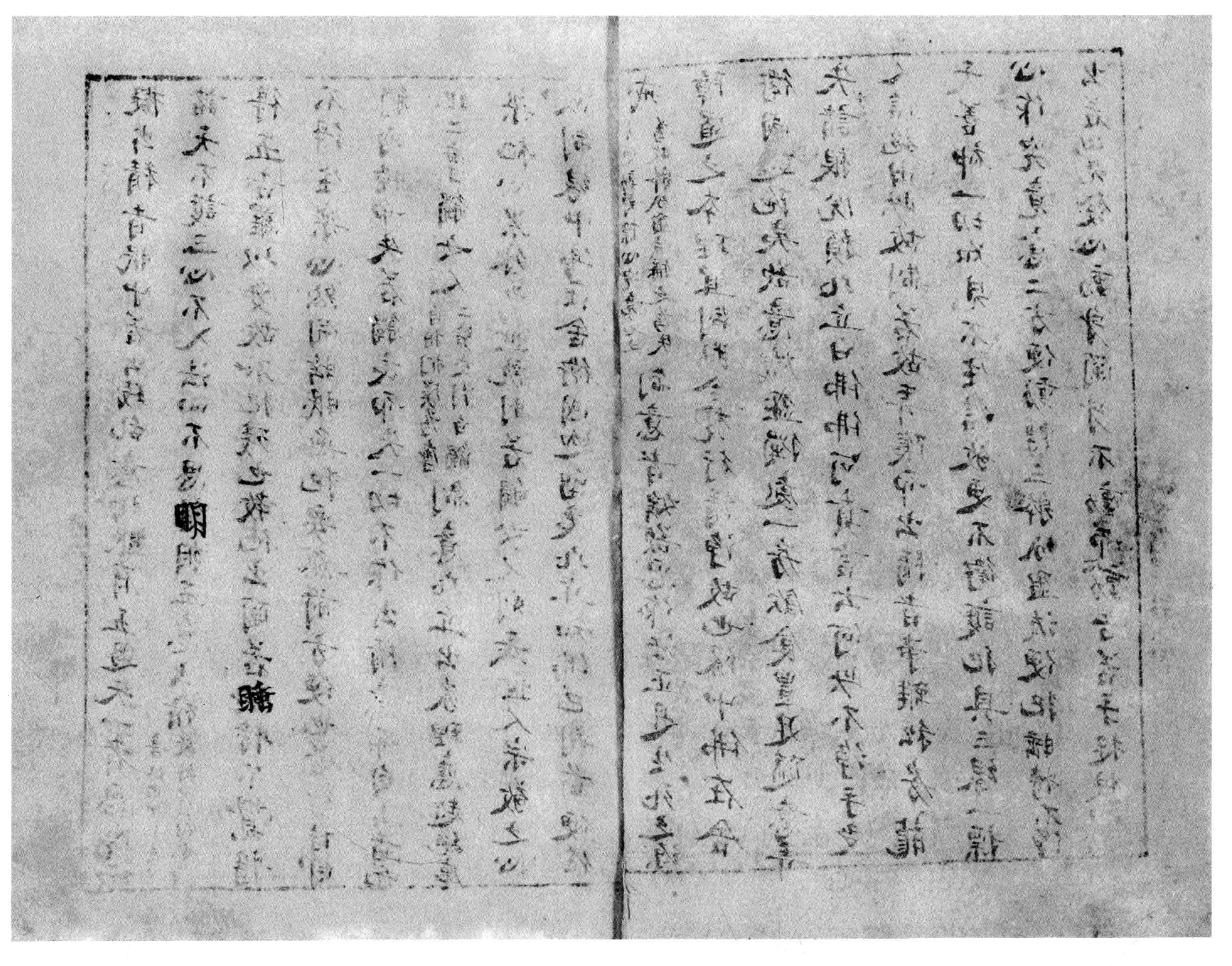
重罪田強与食藥治方便偷蘭 此中不犯者耳目所不及思慮所不到者擲
刀杖瓦石林木設着彼身而死及扶抱病人如而死
或共舉重物力所不制若乗高履危石落煞人又繫
畬歎以致煞傷者由无煞心皆无罪也 四大妄語戒 辨示實錄
名妄過重欺深為大成業在口名語戒是能治之行故曰大妄語也 制意者无為聖道非凡所證
由未得故自假虛談自言已證惑乱群心欺誑於他
希招名利假法詞特過中之甚故顯制也 緣中佛在
𨚗舍離國特世穀貴乞食難得婆求河邊有安居

者便共稱讚得上人法信心居士減食分施後往佛所
因問可云實得道耶不應向人說豈況於虛但為歎
食是口腹之賊妄偽誑他說已得過人法故制犯有九
緣一對境是人二人想三境虛四自知境虛五有誑他心
六說過法七自言已證八言章了了九前人解具緣成
犯從不淨觀已上至四果已来 謂貪欲多者作不淨觀嗔恚多者作慈悲觀愚癡多者作十二因緣觀着我多者作十八界觀思覺多者數息觀乃至須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果 若云我證得皆犯重若
現身相前人不凝疑重疑則蘭 謂僧尽坐有人唱言得羅漢者起有凡夫比丘起前人信者重生疑者蘭

俄 TK150 2. 四分律行事集要顯用記卷第四 (64－47)

同此不淨手是淺近小法何以犯重答此對露之初门
一切聖人由之而入又四分云天龍魂鬼神來供養我等
亦同犯重若向此說乃向彼說一切皆重自稱是佛
天人師等蘭人多不信不故若言某處皆非凡夫者越毗尼
我亦在非中蘭以非定指故此中不犯者自知得有不
淨觀若向同意大比丘說無犯若戲笑若疾疾說
屏處獨說欲說此錯說彼皆不犯重而犯吉羅以非
言說軌儀故也第二十三僧殘之[illegible]以十三故失精

戒方便動轉標心究竟名之爲故幹分盈流稱之爲失制意者婬欲惡淨法正是生死之源
障道之本理宜制斷令梵行清淨故也緣中佛在舍
衛國迦陁夷欲意熾盛獨處一房飲食豐足隨意弄
失諸根悅預比丘白佛佛呵責言云何此不淨手受
人信施由此故制若故弄陰而出精者事雖私房龍
天善神一切知見不生信敬更不衛護犯具三緣一摽
心作究竟意二方便動轉三幹成盈流便犯摽特不淨
出若覺發心動身蘭身不動而心動吉若手捉根而眠

俄 TK150V 校字 (64—49)

擬出精者眠中若出殘乱意睡眠有五過失一者惡夢二
諸天不護三心不入法四不思惟相五意出精 喜好也因乱意故好出精也
得五吉羅以受故不犯殘也教他出蘭若眠特不覺特
不得生樂心然開轉眠無犯要無前方便也若行特自
觸兩髀而失若觸衣而失一切不作出精意而自出者无
犯二摩觸女人 自相捫摸為摩 二覽文對自觸 制意比丘出家理應超絕塵
染栖心累外為世軌則若觸女人則丧世人宗敬之心
故制緣中佛在舍衛國迦留夷比丘知佛已制前便住
在門外伺諸婦人將至房中捉手捫摸樂者便笑不
樂者便瞋恚罵詈出房語諸比丘言大德我常謂是
安隱无患處无災變无怖懼處今更於中遭遇災變恐懼
本謂水能滅火今更水中生火求欲比丘察知來白於佛
因而呵之具五緣成犯一女人二女想三有染心四身相
觸五著便結犯此戒禁微防著斷大源但自有染心觸
彼无衣婦女從髮至足一一身分不問受樂不受樂皆殘 此破古義
古人觸云受樂即犯僧殘不受樂即犯偷蘭今鈔解者但
有染心往觸彼女著便僧殘何得更論受樂不受染也
若人女彼來觸

自比丘動身受樂亦殘不動身而受樂蘭若无染心但
犯吉羅此上俱約二俱无衣若一有衣一无衣蘭（動身重蘭不動輕蘭受樂重蘭不受樂輕蘭）二俱有衣吉（動重吉不動輕吉受樂重吉不樂輕吉）若觸二形意在女人殘在
男子及自觸身并畜生女並吉若髮髮相觸爪爪相觸
悉蘭以无覺能觸无故覺（問捉女手是身分內有適樂可容結罪髮爪是身外分无其適樂何結罪耶答雖髮爪无覺由其內有染污心相觸故蘭）手指相觸或指捏他背捉共婦女捉器舁
物持繩皆吉欲心動物潰水着女身蘭母及近親久別
相見抱捉比丘當正念住不犯若母女姊妹病患及水
火刀兵深坑惡獸難无染心救拔者无犯若女人為水摽
漂沒聞比丘手捉雖起婬心但捉一處莫挍到岸不應
故觸得殘女人瀉水注比丘手生欲心蘭若城門道窄及
閙處逢婦女女侯人少特過若女人有所須令淨人
与無者持着若牀几上語言取之若婦女擔重債擧傍
無淨人比丘為牟着高處令自擔之若執女人取許
針綫等當語置地然後比丘自取与相觸或相打解被
但无染心不犯三与女人麁語戒（婬欲鄙惡緣是不善名麁今說相狀表彰於口日語制）

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－51）

意者沙门之法教遵導爲先麁語如前何異鹹俗慎
道不輕是故聖制緣中佛在舍衛國迦留陁夷比丘聞
佛制前二戒已便於女人前歎心向彼說麁惡語因佛
呵制七緣成犯一謂人女二人女想三有染心四麁語五
麁語想六言章了了七前人知解麁惡語者非梵行
也未必須至醜惡不妨言涉善事而意表於婬欲如
僧祇云比丘見婦女着赤衣形露便云大赤好否（比丘意婬根爲赤色）
婦女但解其語不解其意答云新染衣來但結蘭

若相領其意殘若爲女人說法引不淨觀九瘡九孔
惡露不淨應令棄捨或說毗尼言次相及但无欲心一切
不犯四向女人歎身索供養戒（自舉已德名爲歎身　持欲與我名索供養）制意者
毒中最極无過女人歎索供養貪中大惡又損法身故須
特制緣中佛在舍衛國時迦留陁夷聞佛已制三戒引〻
諸婦女人入房自歎身索欲供養比丘第一過白佛因呵
制戒犯具七緣一女人二人女想三内有染心四歎身說麁
語想六言章了了七前人知解爲歎自身婬正顏色大

俄 TK150　2.四分律行事集要顯用記卷第四　（64－52）

性多聞有行業染婬欲以充供養者殘歎身不染婬
欲必負行染欲俱蘭若為女人說法及說毗尼言次
相及而女謂歎自身有充犯五媒嫁戒（往來叙說和合婚姻故名媒嫁）制
意者和合婚姻招生死之本結擁纏縛為障道之源出
家離著弥須遠彼事務偶滥妨脩道業涉於譏醜不
免世可具斯諸過所以制之緣中佛在羅閱城迦羅比
丘本是大臣善知俗法城中嫁娶盡往諮問迦羅与
彼和合時婚對者若逢好處便生歡喜不好便生嗔

恨居士譏訶比丘牟過因而制戒犯具六緣一是人男
女二人想三為媒嫁事四媒嫁想五言詞了了六受語往
還報便犯若持男意語女持女意語男若公為婦或
只私通乃至須臾往來并其三者殘一受遇二往說三
得言還報具二蘭具一吉為媒男子及畜生吉若
知事白僧嫁娶淨人供給婚具問僧問和合一切僧
殘求好馬種蘭媒指腹及自媒蘭若為白衣持書
往還吉勸婦早歸夫家蘭夫妻休勸知殘若父母

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－53）

及信心男子在禁及病并為佛法僧事開持書往
還不犯六无主僧不處分過量房戒（無人為辦名為无主，輒自造房稱不處分，大不依限）
故言過量制意者出家袪滯入道清瑕從是閑齋容身取足
今若廣搆越理多求過嬈人非增長貪結故制緣中
佛在耆闍崛山中佛聽比丘作私房特有曠野國
比丘便廣作大房乞求煩多并斫神樹惱亂二趣故
制若造大房具有五過一須人經營妨修道業二
長己食貪結壞少欲知足故三處〻乞覔惱亂人非人
二趣不生信敬壞滅正法令不久住故四事住自由不乞
處分容障僧事多惱亂故五或自損行違其慈道多
損生命壞梵行故六緣成犯一无主二為己三自乞求四
過量不處分五過量不處分想六房成結犯若欲造
房无妨難處地平治已來至僧損指授處分若不可
信一切僧共往看之若可信者即當聽作若長丈二廣
八尺已下小房不須乞處分已上須乞若長二丈四尺
廣一丈四尺是如法量此上過量雖處者為有虎狼

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－54）

蟻子窟四衢道中多人聚戲婬女市肆放牧惡獸
險處田園社樹墳暮基邊村近道等是難處也妨
處者為舍四周无二丈一尺六寸空地不容草建迴轉
處若舍四周一尋地内有塔地官地非尼外地道居士地
大石流水大樹沉深等是其妨處難處損自妨處惱
他若長中減二尺廣中增二尺互減互過皆殘若過
量不乞處分結二殘妨難二處結二吉若減量无妨
難為佛當講堂為僧多人住房草菴小容身

屋者不犯七有主僧不處分房戒 有主事任自由妨難二處不乞處分也 制
意者神鬼雖无形軀所屬還有惱護輙便損壞惱物
非輕些故須制問既有主為辦何須斫樹答取下地
擬施基故多人受用被呵非也緣中佛在拘弥國優填
王為闡施造房斫要路神樹因而制戒犯具六緣一
有主二為己作三過量四不處分五不處分想六作緣
成便犯若有施主為己造房而不制止過量而造
不造乞僧處分二殘妨難二處二吉餘如前若房屬

俄 TK150　2.四分律行事集要顯用記卷第四　(64－55)

已房主若死若遠去隨意處分若与三寶親友白衣
自賣取錢隨心自在唯不得賣地地是僧物僧不許賣
房得罪若謗主不自處分者屬四方僧法次第住之
八无限重罪謗他戒（内无根實故曰无根 媒事虛誣目為重謗）制意者事和理順負了
道增華虛謗乖違業報滋廣冐濊清眾令混穢流
為過不輕故制防撿緣中佛在羅閱城尊者沓婆摩
羅子手出火光為僧知事佛讚第一慈地比丘因僧次
分得惡房又得惡請便与妹尼設計媒謗方佛令
結問具述所緣因而制戒謂出家同住和合為先今乃
内懷瞋忿撰搆虛伏壓墜良善擯在眾外惱彼一生
廢修正業也犯具八緣一是大比丘二作大比丘想三内
有瞋心四无三根五下至對一比丘說六重事加誣七言詞
了了八前人知犯非見聞疑名曰无根凡見聞疑三根者
二根為親見及聞疑根有二一從見生疑為見二人從林
中出不淨污身二從聞生疑為聞二人同處共語䏚動
作声若聞非梵行声娑三根不互若聞却道見見却

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－56）

道閑乃至見煞云盜皆名云說並結殘若有能諍者
至於僧中白僧言願諸大德為我等勸喜判此事我
等亦歡喜奉行衆僧為判此事若言衆僧為我判此
事莫停留若是者我當奉行若不事者我不受如此惡
者衆僧應語言汝且認佛又為說法遷延至曉教明
日來如是至三猶剛強者語云此處无律師不能斷可往
餘處若心軟折伏方可喚其被舉人問若實即治不實
反治謗罪實有五種一真實（謂實犯罪）二想實三事實如熟

王人還道煞王人也四三根不互實五四戒不互實依實不
犯若及此五謗他犯殘九假根謗戒（異類不實名曰假根 虛告僧徒目之為謗）制意
者內懷恚恨虛假謗僧壞法非輕特須制斷緣中佛在
羅閱城慈地比丘見羊行婬便言此羝羊者是沓婆子
也母羊者是慈地尼也便語諸比丘言我今親見非前无
根比丘吉問便自臣伏舉過白佛因集制戒此戒假異事
上見根道見此事上犯也以非實犯假餘事謗此有五
種一對異趣（將畜謗人名為異趣）二異罪（於六聚中見犯餘聚以初聚謗也）三異人（謂有比丘與彼人名字同故）

以彼人犯諍此人也　四異特謂輩見彼在家時犯便言我見出家特而諍彼也　五假響若比丘於山谷谷中語則響音声隨應来此来諍故以犯也

十破僧違諫戒邪法壞衆名曰破僧勸而不舍稱之違諫制意者僧衆和合義无乖

異理應詳導如水乳合而反倚傍理教説相似語惑乱

群心壞僧斷法墮陷无辜為惡滋甚故須聖制緣

佛在尼弥樓国度八釋子詣瞻波国並證增上地住

提婆達多得神足證佛却還羅閲城提婆達多自

身殺佛又教闍王害父惡名流布利養斷絶便結惡

伴別衆而食凡立學過因茲制戒具五緣成犯一

先立邪三宝謂調達自稱為佛稱正法實説五邪法替四依八正法宝三聞違多等四聲聞子自達等僧宝　二二行

化於特邪三宝雖立若不行化者无容設諫以如来法輪化被三千諸通達俗以彼調達唱五法是佛四依非与如来競化力至地神唱告能令三千界法輪碑

鄰不轉祿法不行故卑奈耶去諸佛弟法食特僧壞至暮還後中間人天悟道者天地闇冥若不和天地翻覆也

因執不捨五三羯磨竟犯據破僧罪獨頭果蘭初違則人　三如法僧設諫四

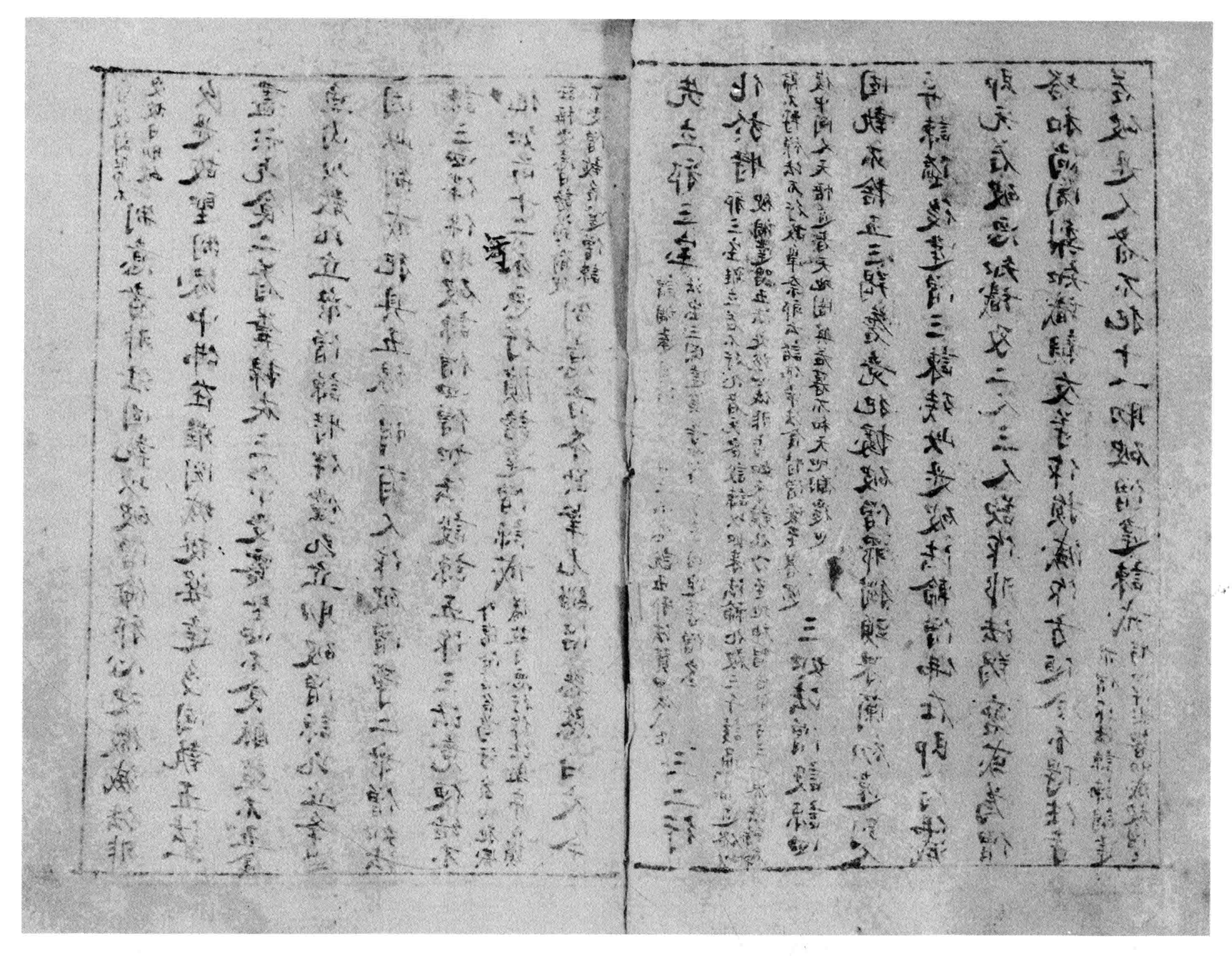
辱諫墮後違僧三諫殘此是破法輪僧佛在即有佛滅

即无若破惡知識及二人三人欲作非法羯磨或為僧

塔和尚闍梨知識親友等作損滅作方便令不得住寺

若破是人者不犯十一助破僧違諫戒衆僧作法諫諫調達特四伴黨響助成破僧

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　(64－58)

俄 TK150V　校字　（64－59）

尋設諍相亦不受故曰助破制意者非法固執以破僧倫邪心史微滅法非
久是故聖制緣中佛在羅閱城提婆達多固執五法一
盡形乞食二著糞掃衣三常受露坐四不食酥鹽五不食
魚肉以教比丘衆僧諫時伴儻比丘助破僧諫比丘争過
因此制戒犯具五緣一明有人作破僧事二衆僧如法
諫三四伴伴助破諫僧四僧如法設諫五作三法竟便結不
犯如前十二家惡行擯謗違僧諫戒外傷俗信名為污家內犯戒儀故曰惡行作法驅擯名擯
諫悔受恚曰謗以理諭彼不受僧教名違僧諫制意者本欲革兇緇侶慈愍白衣令
反行於惡行污家滅法令僧擯出羯異革先非請自
法流生地淨善故制緣中佛在舍衛国阿濕卑富那二
婆蹉等在羈連聚落行惡行污他家衆多比丘往過
便覔争以白佛佛令舍利弗等往彼治擯當作法時
彼等謗云六人同犯偏罰二人有愛恚怖癡舍利弗
言二人逆路改過懺已无罪可治治非是有愛二人走
入王宮人不現前法不應治非是有怖汝等二人進不
善悔退不善走現在舍合治非是有恚我等如是

善違損方非是有癡彼等因執不受以過白佛佛
種々呵因制斯戒具六緣犯一作汚家惡行事二心元
改悔三作法驅擯四非理謗僧五僧如法設諫六三法
竟犯汚家有四一依家汚家從一家得物却与一家
所得之處聞之不喜失他施主深厚之福彼与之處
思當報恩不与之處即不報恩即被前人平等之
心下三皆尔二依利養汚家若比丘如法得利乃至
鉢中之餘或与白衣或不与白衣三依親友汚家若

比丘依王若大臣力或為一白衣或不為一白衣四依
僧伽藍汚家若僧花果枝葉或与白衣或不与白
衣俗人言与我物者我當供養不与我者我不供養
若俗人先有信心供養衆僧造立寺舍令彼退滅
是名汚家惡行者自種花樹及以溉灌自摘花自
作鬘與他及人教作上事若村落中女人同牀坐起
同一器食言笑歌舞倡伎俳說（倡伎者俳也非說者使也即是引導之首今行主也雜說言詞取笑衆也）作鳥声遮唇嘯声交雇戲笑飲酒非時食等

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－61）

俄 TK150V 校字 （64－62）

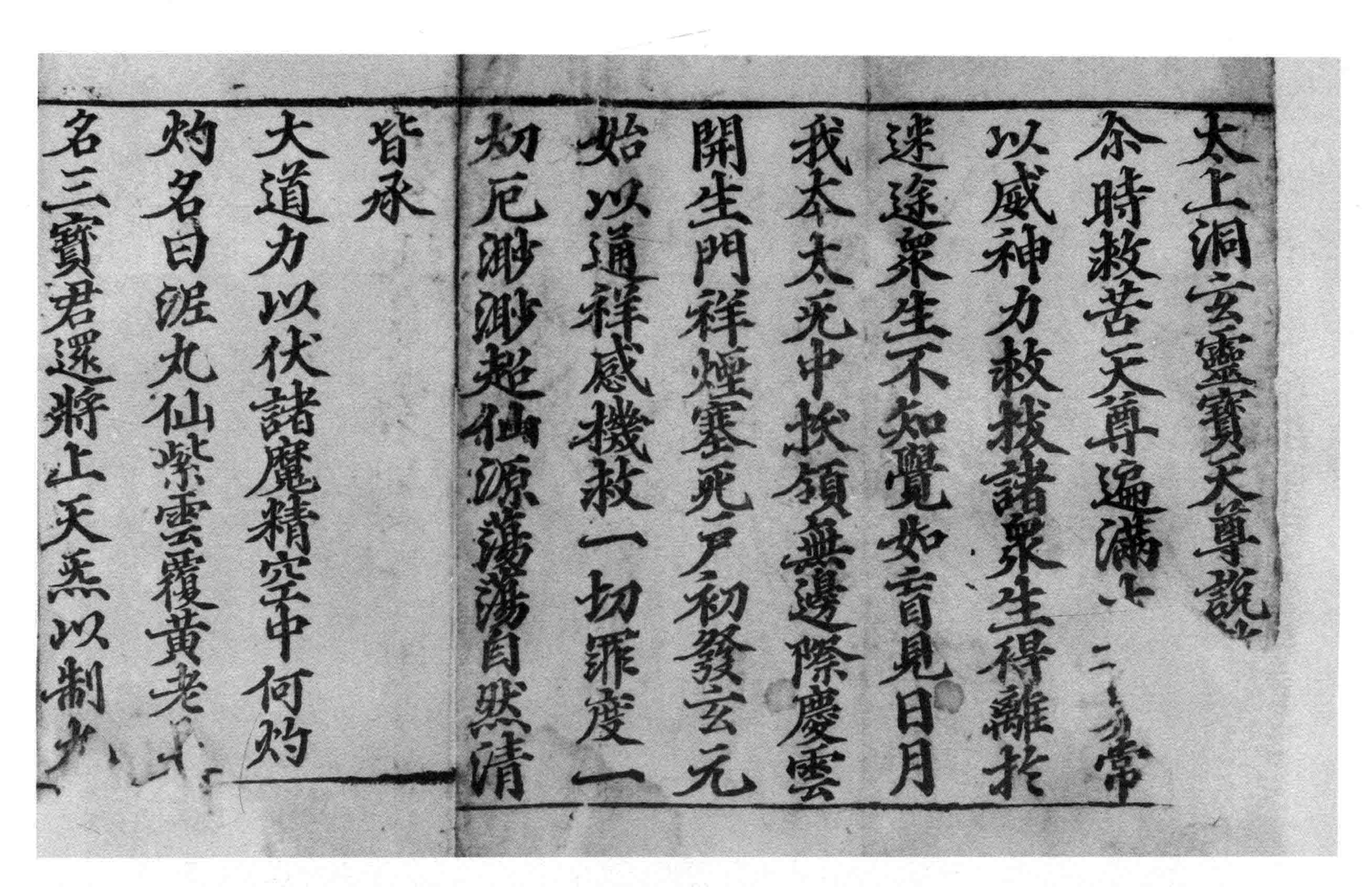
皆名惡行凡出家人無為無欲清淨自守以修道之
為心若為俗人信使往來廢道正業非出離故由以
信施物與白衣故即破前人平等好心於僧物者歡
喜愛樂不惜物者縱使賢善无愛敬心失他前人
深厚福田又倒亂佛法故凡在家人常於三寶求清
淨福割損肉血以種善根今出家人反持僧物贈遺
白衣令俗人及於出家人起希望心又若以少物
贈遺白衣因此起七寶塔造立精舍乃至四事供

養滿閻浮提一切聖衆亦不如静坐清淨持戒即是
供養真實法身（法身空寂遠離心相今持戒離相契空寂理即是供養真實法身）若與父母病人
小兒姙身婦女穿獄繫閉及寺中客作者不犯若種花
樹自取花教人貫花持供養佛法僧者无犯若人欲
打虎狼賊逃走避不犯若渡溝渠坑跳躑不犯若同伴
在後嘯喚不犯若為父母若為病人若閉穿獄若
篤信優婆塞有病若在獄者持往若為塔僧病
比丘事開持書往返一切无犯十三惡性拒僧諫戒

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　（64－63）

佷戾不調稱為惡性善語不從觗突僧命名拒僧諫 制意者凡慮雖多知非益必貿
明道方淨戒身故俗因諍友不失於令名道由諍
文不羅於犯網今聞陀心逆勸諭不從倚傍勝人反
歎匡衆故制緣中佛在拘睒彌國尊者闡陀惡性
拒諫便言佛是我家佛因釋種故法是我家法佛
所說故汝今依我釋種出家我是佛法根本正應
教諸大德何用大德教我比丘舉過佛令設諫故制
斯戒犯具五緣一自身不離能惡將欲作罪二諸善
比丘如法勸諫三不受來諫自恃凌他四僧如法設諫
五三法竟犯殘其能諫人若慈心有益聰明利根無
聞恃見利生為法化他晉同久修兼人方得諫他若
憎嫉有損无智鈍根寡聞少見求名為利標己自
新季未周不堪諫他若初諫便捨無犯若所諫事實
不堪順而拒逆者不犯本心實不違諫忽然錯說違諫
之語不犯　鵄平聲呼之木析囉舍呼之勝　哦去智勝
四分律行事集要顯用記卷第四

俄 TK150　2. 四分律行事集要顯用記卷第四　(64－64)

太上洞玄靈寶天尊說
尒時救苦天尊遍滿……常
以威神力救拔諸眾生得離於
迷途眾生不知覺如盲見日月
我本太无中拔領無邊際慶雲
開生門祥煙塞死戶初發玄元
始以通祥感機救一切罪度一
切厄㴱渺超仙源蕩蕩自然清
皆承
大道力以伏諸魔精空中何灼
灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老之
名三寶君還將上天炁以制九

俄 TK151　太上洞玄靈寶天尊說救苦經　（5－1）

大道力以伏諸魔精空中何灼
灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老之
名三寶君還將上天炁以制九
天魂
救苦諸妙神善見救苦時
天上混无分天炁歸一身皆成
自然人自然有別體本在空洞
中空洞迹非迹徧躰皆虛空第
一委炁立第二順炁生第三成
萬法第四主光明天上三十六
地下三十六太玄無邊際妙哉
大洞經歸命
太上尊能消一切罪

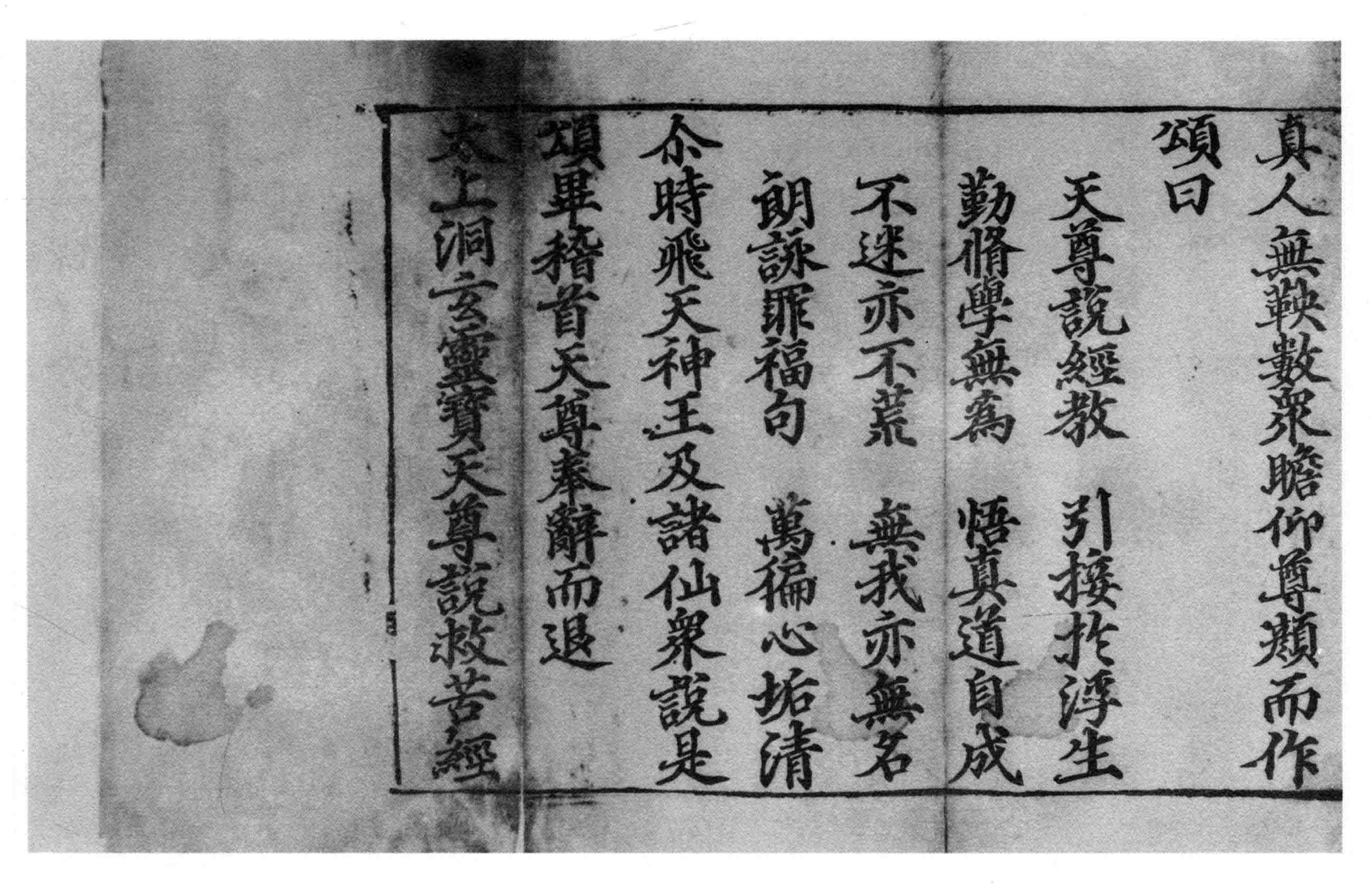
俄 TK151　太上洞玄靈寶天尊說救苦經　（5－2）

大洞經帰命
太上尊脹消一切罪
東方玉寶皇上天尊
南方玄真萬福天尊
西方太妙至極天尊
北方玄上玉晨天尊
東北方度仙上聖天尊
東南方好生度命天尊
西南方太靈虛皇天尊
西北方無量太華天尊
上方玉虛明皇天尊
下方真皇洞神天尊
道言十方諸天尊其數如沙塵

俄 TK151 太上洞玄靈寶天尊說救苦經 （5－3）

上方玉虛明皇天尊
下方真皇洞神天尊
道言十方諸天尊其數如沙塵
化形十方界普濟度天人委炁
聚功德同聲救罪人罪人實可
哀我今說妙經念誦免休息帰
身不暫停天堂享大福地獄無
苦聲火翳成清暑劍樹化爲騫
上登朱陵府下入開光門超度
三界難逕上元始天於是飛天
真人無鞅數衆瞻仰尊顏而作
頌曰

俄 TK151 太上洞玄靈寶天尊說救苦經 （5－4）

真人無鞅數衆瞻仰尊顔而作

頌曰

天尊說經教　引接於浮生

勤脩學無爲　悟真道自成

不迷亦不荒　無我亦無名

朗詠罪福句　萬徧心垢清

尒時飛天神王及諸仙衆說是

頌畢稽首天尊奉辭而退

太上洞玄靈寶天尊說救苦經

俄 TK151　太上洞玄靈寶天尊說救苦經　(5－5)

和輪調菩薩漏盡和　無緣觀菩薩漏盡和

是時八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得陁

羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經者永無

恐怖使一切不善之物不得侵損〻讀經法師即於佛

前而說呪曰

阿佉尼尼佉尼　阿叱羅尋隸　尋隸多薩婆訶

世尊若有不善者欲來惱法師聞佛說此呪頭破作

七分如阿梨樹枝

尒時無邊身菩薩即從座起前白佛言世尊云何名

爲八陽經唯願世尊爲諸聽衆解說其義令得覺悟

速達心本入佛知見永斷疑悔佛言善哉善哉善男

子汝等諦聽吾今爲汝解說八陽之經八者分別也

陽者明解也明解大乘空無之理了能分別八識因

緣無所得法又云八識爲經陽名爲緯經緯相投以

成經教故名八陽經云何名八識眼是色識耳是聲

識鼻是香識舌是味識身是觸識意是無分別識含

俄 TK152　佛說天地八陽神咒經

蓮華藏真言　禮賛真言　被礼薩埵真言

曩謨(引)三滿哆(引)沒馱喃(引)唵(引)

唵(引)縛羅(二合引)薩埵(引)吽

唵(引)薩哩嚩(引)尾吉(引)

五輪着地真言

薩哩嚩(引)怛他誐哆(引)播羅那

滿那能迦(引)嚕(引)弥

汝天親護者　如諸佛道師

脩成殊勝行　淨地波羅蜜

如破魔軍衆　釋獅子救世

我今降伏魔　此建曼拏羅

唯願慈悲垂加護　三說

謹白當居此地堅牢地天并諸眷屬

暫離寶位於地天而今一時聞地建置

曼拏羅會祈禱寶地願皆成就於此

結界之地四方各百由旬惟願地天住

東北隅為作證明垂加護　三說　振鈴咒

唵(二合引)佉囉宗叉(引)部哆(引)梟薩哩嚩沒馱

喃哆以曩　振鈴　佐哩迦(合)曩野(引)尾(引)

俄 TK153 *B60*　建置曼拏羅真言集　(39－1)

喃哆以曩　振鈴　佐哩迦(合)曩野(引)尾(引)

始洒數部弥播羅弥哆　振鈴　素佐摩

羅(合)蹇祢(引)怛他婆誐(引)能捨契(引)僧𠰸

那哆嚕(二合)　振鈴　怛馱賀摩羅佐養吃(引)

哩怛鑁(合)曼拏羅憐佐哩契羊㘕(引)

無畏真言　金剛杵真言　金剛牆真言

曩謨(引)三滿哆(引)沒馱喃(引)唵(引)蜜哩(二合)

帝尾哩野(引)　娑縛賀(引)

唵(引)枳哩(引)枳哩(引)嚩羅(二合)部哩普嚩

滿馱(引)滿馱(引)　娑縛賀

唵(引)娑羅(引)娑羅(引)嚩羅(引)鉢羅(二合)迦羅

吽(引)發吒(引)　金剛明大真言

曩謨(引)薩哩嚩怛他(引)誐哆毗藥(二合)薩哩(引)

嚩婆野尾誐帝毗藥(二合)尾濕嚩(二合)目

契毗藥(二合)薩哩嚩駄(引)嚩婆素怛羅(二合)

洛叉磨賀(引)嚩羅哩(引)薩哩嚩(引)怛他(引)

儀哆奔你迦(二合)係哩吃(二合)佐帝(引)吽(引)怛囉(二合)

洛叉(引)阿(引)怛羅(二合)洛叉阿鉢羅帝賀帝(引)娑賀

俄 TK153 *B60*　建置曼拏羅真言集　(39－2)

洛叉引阿引怛囉二合阿鉢囉帝賀帝娑賀
夫水者性淨真常軆圓五善布九天之
雨露潤大地之焦枯攬卑天宮標頊
演三業之教弥陁國內浮渠開九品
之蓮可以內淨人心可以外嚴佛事水
有如是之功嘆不能盡

稽首真言秘密藏三業妙法甚難思
聖力威猛振魔軍普現十方三世佛
辟支天仙羅漢衆　新來降福數無邊
志德焚香對十方　為依證明　三為加護三說
沷奈單吒利大洒淨泡羅尼真言
曩謨引囉怛曩引怛囉二合夜耶引曩謨引
達摩嚕引嚩囉誐帝引娑婆賀
業障尽消磨

渠蓮河邊成道日十方佛剎普令
知各將異菓獻如來末後懃懃
為第一施主今將菓供養一切衆
生亦復然諸佛菩薩降道場唯願

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－3)

生亦復然諸佛菩薩降道場唯願
慈悲哀納受　三說
唵引薩哩嚩引怛他誐哆引頗囉布佐
銘鉫三母怛囉薩頗拏三摩曳吽
頗囉二合嚩細你引頗曩二合嚩細你引頗那嚩
細你引唵引誐誐那夂娑嚩二合賀引
志心菓供養遊遍布金蘭寶刀剪
分囊肝碎王纖摘下鳳心酸珍味落
交盤引成道日阿閦佛池開仙樂
韻揚迎瑞氣衆仙旋舞懺磨完
身座彩道端引假是菓供養魏魏
蕩蕩賢聖像百斎衛花遶壇場呂号
法中王引真言引曩謨引三滿多
沒馱伽喃引達摩嚕嚩囉誐帝薩婆
訶業障尽消磨　引
本是南山靈異草　依時採摘折新
芽能除熱惱去昏沉得獻如來諸

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－4)

本是南山靈異草　依特採摘折新
芽能除熱腦去昏沉將獻如來諸
聖衆施主今將茶供養一切衆生亦
復然諸佛菩薩降道場唯願慈悲
哀納受 說三 唵リ 薩哩嚩怛他誐多
滴訖哩多リ 布惹銘伽三母怛羅薩頗
拏三摩曳吽リ 滴訖哩多嚩細你リ 滴
訖哩多嚩細你リ 滴訖哩多嚩細你リ 唵リ
誐誐那久リ 娑嚩賀　リ
志心茶供養 蔘草復蘇香龍芽小
團金鳳餅 蘆芽撥雪轉馨香
將獻法中王 リ 昏沉病從北水消
云魏道意超登果岸向佛因地是
無殃普願證清涼 リ 假是茶供
養巍〻蕩〻賢聖像百齋衛花遂
壇場只爲法中王 リ 真言リ 曩謨

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－5）

壇場只爲法中王リ 真言リ 曩謨
三滿多リ 沒馱伽喃リ 達摩灊リ 嚩
囉誐諦リ 薩婆訶 業障盡消磨リ
爾時龍王名無熱 常於鱗甲出甘
泉 現居阿耨達池中 形往琉璃南
海岸 施主今將水供養一切衆生亦
復然諸佛菩薩降道場唯願慈
悲哀納受 說三 リ 唵リ 薩哩嚩怛他
誐多リ 阿伽布惹銘伽三母リ 怛囉薩
頗拏三摩曳吽リ 阿伽嚩細你リ 阿伽
嚩細你リ 阿伽嚩細你リ 唵リ 誐〻那久娑賀
志心水供養 妙體滌塵埃 無淨盼中
爲甘露 九龍親吐沐王身 得悟無間
空リ 觀音力甘露在瓶中 能潤飢羸
樵渴苦 我今以洒奉 真容 惣願證道
明リ 更是水供養 巍〻蕩〻賢聖

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－6）

明刂更是水供養巍巍蕩蕩賢聖
像百僑衛花逸壇場只號法中王
真言刂曩謨刂三滿哆刂沒馱伽南達
摩嚕刂縛羅誐帝薩婆訶業障
盡消磨 刂
如來持鉢巍相忽逢老母弃𣑭將處
心奉獻紫金容感得果證生於天施
主今將食供養一切衆生亦復然諸
佛菩薩降道場唯願慈悲哀納受三說
唵刂薩哩縛怛他誐哆刂末鱗布慈
銘鉢三母怛羅薩頗拏三摩曳吽
末鱗縛細你刂末鱗縛細你刂末鱗縛細你
唵刂誐誐夊娑縛賀 刂
志心食供養饗饗最為先意惜我
佛成道日乳糜粥獻悟相圓方座
寶紅蓮刂舍衛國行化度多緣老

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－7)

寶紅蓮刂舍衛國行化度多緣老
母傾伸將供養他心玄鑒施無指感
果得生天刂更是食供養巍巍蕩蕩
賢聖相百僑衛花逸壇場只號法
中王尊 曩謨刂三滿哆刂沒馱伽南
達摩嚕刂縛羅誐帝薩婆賀業
障盡消磨 刂
爾時菩薩名無盡即脫瓔珞獻觀音
轉獻如來釋迦尊多寶佛塔施一
分施主今將珠供養一切衆生亦復
然諸佛菩薩降道場唯願慈悲哀納受
唵刂薩哩縛怛他誐哆刂虞嚕布慈銘
鉢三母怛羅薩頗拏三摩曳吽 刂
虞嚕縛細你刂虞嚕縛細你刂虞嚕縛細你
唵刂誐誐那夊娑縛賀 刂
[illegible]珍供養龍女初發願為度群

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－8)

六八丑供養菴女欲發願為愛群
生深罪垢耶殊所愛應機圓心奉
猷觀音〃佛受訖南海證菩提祈
四生登聖果迴光六道盡皈依善
願離群迷〃更是珠供養巍〃蕩

南無一心信禮東方壽〃摩訶曼拏羅
聖衆〃菴〃縛羅〃部主〃金剛堅固自
性身〃 阿閦尊佛〃
南無一心信禮南方壽〃摩訶曼拏羅
聖衆〃菴〃羅怛那〃部主〃福德莊
嚴聚身〃寶生尊佛 洪志
南無一心信禮西方壽〃摩訶曼拏羅
聖衆〃菴〃達哩摩部主地受用〃
智慧身〃無量壽佛
南無一心信禮北方壽〃摩訶曼拏羅
聖衆〃菴〃羯哩摩部主依種〃變

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－9）

南無一心信禮北方壽〃摩訶曼拏羅
聖衆〃菴〃羯哩摩部主依種〃變
化身〃 不空成就佛
南無一心信禮中方瑜伽大教主三世平
等淨妙淨身金剛界大悲大慈
大〃 毗盧遮那佛
南無一心信禮靈山示現鶴樹潛身〃
果滿三祇功圓萬德具一切智號天人
師哨世無常示生滅法是我等
本師 釋迦牟尼佛
南無一心信禮地前地上悲增智增修
六度以還圓歷之祇而煉行證真
斷障有智故〃化菩提解難除危
有悲故下化薩埵弥勒遂居兜率
院觀音端坐補陀羅山文殊頂珮
金色光普賢閒錯珠瓔珞禮一切菩

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－10）

院觀音端坐補陀羅山文殊頂珮
金色光普賢前錯珠瓔珞禮一切菩
菩薩摩訶薩ﾘ 懺念
我僧真言行者ﾘ比丘某奉為僧
緣施主酬了心願懺除三業罪自
從過去無流轉於生死今對大
聖前運心而懺悔我昔所造諸惡
皆因無始貪嗔癡從造罪遍河沙
據一切我今皆懺悔志心懺悔普懺
無邊罪同歸法性空智識皆ﾘ
懺悔 識皆懺悔 ﾘ
釋迦初現涅槃 雙林愁雲抱風生
鷲地動天日無光 山岳崩摧悲咽噎
百獸聲皆盡泪 山林色慘霧愁了
山河為葉水難流 菩提樹葉皆凋落
是亢是聖悲啼哭 為甚娑業入涅槃

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－11）

是亢是聖悲啼哭 為甚娑業入涅槃
若以香花燈塗獻 而能成就佛供養
是諸衆等人各胡跪嚴持香花如法
供養ﾘ鉢羅二合須彌ﾘ鉢羅搩佉度
波喻賀 度波禨灯伽羅度波喻
怛凌度波尾津怛羅尾吉ﾘ凌三滿
多布慈曩盛戍即那南迦嚕彌
昔日耶殊陀羅尼使跡王宮依貴妃
為遭厄難熱名香感得火仍青蓮
起現王今將香供養一切衆生亦復
然諸佛菩薩降道場唯願慈悲
哀納受 哀納受 哀納受唯願慈悲
唵ﾘ薩哩縛ﾘ怛他誐哆ﾘ度波布慈
銘伽三毋怛羅二合薩頗拏三摩曳吽
度波ﾘ縛細你度波縛細你縛細你
唵ﾘ誐誐那ㄆ人娑縛賀

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－12）

唵リ誐誐那夂娑嚩賀
志心香供養親獻紫金爐沉水香
山玉兎髓寶臺蓮座相龍延身
臂共心然リ旃檀國益覆復祥煙
鳳儞鱗停嚴佛事金枝玉葉普
朝天億蔓根相連リ假是香供養
巍々鐸々贊聖相百劫衛花遶檀場
執好法中王　真言
曩謨リ三滿哆リ沒馱伽喃リ達摩嚕
嚩羅誐帝薩婆賀リ業障尽消磨
萬花開時皆有藥蓮花生在於
婆中曼殊沙花天界リ有心是花開
得佛成一朶花耶伏出世一枝花樹
佛涅槃施主今將花供養一切衆生
亦復然諸佛菩薩降道場唯願慈
悲哀納受　三說

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－13)

悲哀納受　三說
唵リ薩哩嚩怛他誐哆補瑟波布
惹銘伽三母怛囉薩頗拏三摩
曳吽補瑟波嚩細你リ補瑟波嚩細
你補瑟波嚩細你滄リ誐々那夂娑賀
志心花供養彩獻法王臺憂波羅
花相契後攬羅綿手為指迴寧用
寶刀截リ因中託布髮掩泥埃千
幹迴超三界リ外七枝共獻梵天開
結菓獻如來リ假是花供養
巍々蕩々贊瞿相百劫衛花遶
壇場執号法中王　真言
曩謨リ三滿哆リ沒馱伽喃リ達摩嚕
嚩羅誐帝リ薩婆賀リ業障尽消磨
昔日尊者阿羅律偶因趂兎入寺中
腰間取箭射昏灯感得天眼為第一

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－14)

腰間取箭剔昏灯感得天眼為第一
地獄三塗多黑闇泚燈一盞遍八明
施主今將灯供養一切衆生亦復然
諸佛菩薩降道場唯願慈悲哀納受
唵薩哩嚩怛他誐哆你波布佐銘伽
三母怛羅薩頗孥三摩曳吽你波
嚩細你你波嚩細你你波嚩細你唵
誐誐那欠娑嚩賀
志心灯供養一點四方明下照泉臺遍
九地傍輝海藏顯群星無處不明
阿羅律越兜法王庭四內蒼瑞增妙
行腰間取箭剔昏燈天眼自通靈
更是灯供養巍巍蕩蕩覺聖相百億
微花遶壇場執号法中王真言曰
曩謨三滿哆沒馱伽喃達摩鑁
嚩羅誐帝娑婆訶業障尽消磨

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－15)

嚩羅誐帝娑婆訶業障尽消磨
細末栴檀及泥水變異和合号為塗楷
身磨臂惹薰脩灌頂醍醐為第一
施主今將塗供養一切衆生亦復然
諸佛菩薩降道場唯願慈悲哀納受
唵薩哩嚩怛他誐哆獻馱布惹銘
伽三母怛羅薩頗孥三摩曳吽
獻馱嚩細你獻馱嚩細你獻馱嚩細你
唵誐誐那欠娑嚩賀
志心塗供養澄湛出龍宮銀色秀中
衢營月瑠璃池內顯寒星清紫
水晶嫁發願獻佛表精誠万類罪
塵埃垢三道八解恵園生一滴甚分
明假是塗供養巍巍蕩蕩覺聖
像百億衢花遶壇場号法中王
真言曰曩謨三滿哆沒馱伽喃

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－16)

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－17)

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－18)

揩壇真言 下線真言 五色線真言
唵 曳撓嚩 吠嚕佉 曩野 娑賀
唵 嚩羅 素怛羅 野 娑嚩賀
唵 羅 覽 迦 摩 賀
香雲遍滿法界處此夜開啓瑜伽部
諸佛菩薩降道場接引群生登彼岸
稽首薄伽梵 大毗盧遮那
能為自在王 演說金剛界
無邊功德海 十五解脫輪
三十七智身 我今歸命礼
我依金剛頂 瑜伽大教王
開演一佛神 妙不思密藏
是成無比喻 量等量第一
諸佛不共知 相應成佛門
為令悟入者 圓成淨法身
蕩賢聖像百禽銜花遶壇場
只於法中王 真言曰 曩謨
三滿哆 沒馱伽南 達摩嚕
嚩羅誐諦 薩婆訶業障盡消磨

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－19）

嚩羅誐諦 薩婆訶業障盡消磨
用持龍女年八歲為求佛果大
菩提處心奉獻摩尼珠證往
南海無垢界施至今將寶供
養一切衆生亦復然諸佛菩
薩降道場唯願慈悲哀納受
唵 薩哩嚩 怛他誐哆 羅怛那
布囉鋁鉫 三毋怛羅頗 薩拏三
摩曳吽 羅怛曩 嚩細你 羅怛那
嚩細你 羅怛曩嚩細你 唵 誐
那 娑嚩賀
志心寶供養瓔珞衣妙嚴
安服應難比一心真趣布金庭
將獻寶精誠 無盡意獲果
道圓成示化万類超彼岸置
五寶洪願因名一分里分明
[illegible]

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－20）

五寶供願因名一分里分明
假是寶供養巍巍薦賢聖
像百齋衛花遶壇場口等法中主
真言曰 曩謨三滿多沒馱喃
達摩嚕嚩囉誐帝 薩婆賀
業障不清唵
金剛薩埵捨受敘得成無上金剛寶
言詞敷詠故 願爲我作金剛事
唵嚩日囉合二
薩埵儞吽羅合二 賀
囉怛曩摩嚕怛嚩合二
達哩摩伽耶乃
羯哩摩句嚕合二 鈴惡
運心普供養十方一切刹所有諸供養
燒香花燈塗香珍菓等衆伎樂歎舞
勝妙幢幡蓋懸旋衆香水阿伽香雲海華獻
雲散寶樓閣劫樹諸寶巍度心普供養
一切大菩薩本尊賢聖衆唯願慈悲哀納受

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－21）

勝妙幢幡蓋懸旋衆香水阿伽香雲海華獻
雲散寶樓閣劫樹諸寶巍度心普供養
一切大菩薩本尊賢聖衆唯願慈悲哀納受
三彌 怛他誐帝毗藥合二 尾濕嚩合二
目契毗藥合二 薩哩嚩 馱久 温囉誐帝
娑婆囉你鈴 唵 誐誐曩久 娑賀
諸有妙吉祥 讚揚三寶德
曼拏羅聖衆 虔心恭敬礼
曩謨 沒馱野 達囉尾 曩謨 達
哩摩野 馱耶弥 曩謨 僧伽耶 摩
賀 怛里合二 毗藥合二 喻銘 惹 達 曩謨
烏瑟抳沙 跢羅尼 摩 阿 曼拏羅
也 唵 嚩日囉合二 囉 怛 曩賀 吽
先入讚 四威事真言
唵 薩哩嚩 怛他誐多 布祖 烏波 薩馱 曩
野 阿 怛摩 南 称 哩 捨 也合二 馱耶弥 薩哩嚩 怛

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－22）

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－23）

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－24）

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－25）

怛囉嚩ㄐ薩嚩怛馱曩穎瑟拏你

唵ㄐ薩嚩怛他誐哆ㄐ阿悉哆薩嚩哩

嚩哩薩嚩南薩嚩囉他達哩摩馱

都悉他帝ㄐ哩娑輪都

唵ㄐ薩哩嚩怛他誐哆ㄐ阿悉哆薩哩嚩

薩嚩南ㄐ薩哩嚩悉馱藥ㄐ三摩你

虮ㄐ怛他誐哆ㄐ室佐羅底瑟吒虮

南無為居不動理證無生隱慈悲而 入定

捨之刑現忿怒威拳之相處中霄劒

抽時而切玉如霜臂上金碪揮杵而

摧山若粉納供養於志識智肯抂

郍魔於永劫永霄今於此地祈吉

祥惟願慈悲垂加護。三說

讚佛眼真言　淨慰結界真言

唵ㄐ沒馱嚕佐ㄐ徐野ㄐ莎賀

嚩囉合二滞哩合二瑟致ㄐ摩吒

金剛拳真言　結界真言

唵ㄐ嚩囉合二ㄐ慕乳ㄐ吽

唵ㄐ嚩囉合二ㄐ滿馱ㄐ吽

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－26）

唵引嚩囉(二合)引薩馱引吽
除染真言　召無爲真言
唵引嚩囉引薩馱引怛落吒
唵引嚩囉引吠捨引惡
知堅固真言　三昧耶真言　大悲箭真言
嚩囉引母瑟致引鍐
唵引三昧引薩埵引鍐
三昧耶斛素囉多薩埵鍐
唵引遊娑你三三吽吃哩(二合)俱拏三三吽
播耶吽引馱曩野斛娑鍐嚩囉(二合)
吽引潑引吒
金剛運真言
唵引嚩囉(合)缽囉(合)摩三昧耶薩埵鍐
比法輪真言
吽折盤(?)薩壽乞野摩訶尾囉識嚩覽
嚩囉(合)馱耶薩帝曳曩折
大敬真言
唵引素囉多嚩囉(合)弱吽鍐斛三摩
薩埵鍐
大樂真言

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－27)

薩埵鍐
大樂真言
唵引摩訶素佉嚩囉(合)娑馱野薩哩嚩
薩埵嚩樂(合)弱吽鍐斛
名羅真言
唵引薩哩嚩播波吃哩(合)哂拏尾戍馱曩
嚩囉(合)薩埵三摩曳吽
摧罪真言
唵引嚩囉(合)播哩尾薩普吒野薩哩
嚩播滿波多曩穎缽囉(合)目叉迦
薩哩嚩播波識帝毗藥(合)薩哩嚩
怛他識多嚩囉(合)薩埵三摩曳吽怛落
淨三業真言
唵引嚩囉(合)羯哩摩尾戍馱曩野薩
哩嚩闌拏穎沒馱薩帝曳曩三摩
曳吽弱
菩提心真言
唵引贊怛落(合)多哩三滿多伴怛囉(合)
枳囉抳麼摩訶嚩日哩(二合)抳吽三昧

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－28)

枳囉枳摩訶薄即哩(二合)枳吽 三聲

耶斛素囉多薩埵 入覺

定中礼真言 三業真言 觀心如月明真言

唵(引)

二摩(引)地薄(引)即哩(二合引)枳(引)吽

薩哩薄怛他誐多播囉那滿那 能伽 瀉弥

即多鉢囉(二合)底尾登伽瀉弥

唵(引)冒地即多母答鉢囉弥

發菩提心真言 安住明王真言

唵(引)速叉摩

薄囉(二合引)吽

囉怛落 怛落(二合)

達哩摩 紇哩

羯哩摩 惡

唵(引)惹囉吒(引)

薄囉(合)吽

囉怛曩 怛落

達哩摩 紇哩

羯哩摩 惡

金剛堅固真言

薄囉(合)吽

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－29)

金剛堅固真言

唵(引)怛哩(二合)婇吒(引)

薄囉(合)吽

囉怛曩 怛落

達哩摩 紇哩

羯哩摩 惡

斬魔真言

唵(引)娑娑囉(引)

薄囉(合)吽

囉怛曩 怛落

達哩摩 紇哩

羯哩摩 惡

金剛漸真言

唵(引)僧賀囉(引)

薄囉(合)吽

囉怛曩 怛落

達哩摩 紇哩

羯哩摩 惡

金剛界真言

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－30)

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－31）

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－32）

嚩囉[二合]　吃囉[二合]

野[引]毗藥[二合]　穎吃哩[二合]　尾勒那娑係吃
哩[二合]　毛他嚩[引]多胃鼻嚩那哩[二合]
嚩囉軍拏哩係都毗藥[二合]　馱毗藥[二合]
摩訶牢都娑雞曩謨
壇門真言

唵[引]
嚩囉[二合]　曩嚩[引]日温拏迦吒　吽
囉怛曩　三摩野鉢囉吠舍　惡
達哩摩　薩埵　
羯哩摩　
阿漁都[引]薩哩吠安嚩迦迦娑落

囉鉢囉[二合]婇拏弥多曰蓺汲迦數囉
摩[引]魯索又得吃哩[二合]多雞陀娑
嚩娑嚩縛部尾雞陀娑嚩娑嚩
遠來一切諸有情　唯一堅固秘密者
勇能摧伏暴惡魔　見證无邊離句性

俄 TK153　*B60*　建置曼拏羅真言集　（39－33）

遠來一切諸有情　唯一堅固秘密者
勇能摧伏暴惡魔　見證无邊離句性

我今依教伸啓請　願諸聖衆雲來集[三說]

唵[引]嚩囉[二合]　三摩[引]惹[引]　弱
　　　　　　　　矩捨[引]　弱
　　　　　　　　播捨[引]　吽
唵[引]嚩囉　薩普吒[引]　吽
　　　　　　吠捨[引]　惡

唵[引]嚩囉[引]　播抳[引]　吽
　　　　　　　健吒[引]　吽
　　　　　　　健吒[引]　斛

以此振鈴傳法語　十方佛刹普聞知
願此鈴聲超十方　無邊聖衆來集[三說]

曩謨三滿多没馱南[引]
𠰶那𠰶迦　阿唱勒迦　嚩囉[二合]怛哩[二合]迦
曳醯曳醯娑嚩賀

五方真言

唵[引]嚩囉[二合][引]馱都[引]鑁

俄 TK153　*B60*　建置曼拏羅真言集　（39－34）

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－35）

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 （39－36）

阿目佉嚩哩二合捨曩迦

唵 薩哩嚩播野羞娍 薩嚩嚩戍伽多漢你濕帝 歡馱賀悉底野 戍囉野 阿迦舍識囉播野 倪曩計都 娑賀

阿弥多鉢囉二合播野

唵 贊捺囉 跋捺囉 義哩你 鉢囉二合播野娑賀

唵 羅嚩二合識羅播野 惡吒二合野摩帝 娑賀

唵 鉢囉二合底播曩供吒 三滿多跋怛囉野 娑賀

十大明王真言

曩謨三滿多迦野嚩野跋即嚩嚩囉

鄔唵 阿佐難 惱長德迦

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－37)

鄔唵 阿佐難 惱長德迦

阿吒哩賀娑 摩迦賀

鉢囉二合硯得迦 尾勒那得迦

枲拏難拏 素唵婆

鉢囉二合得迦 播多囉

嚩囉二合 吽 發吒 娑賀

唵如波羯哩摩濕 薩即野鉢囉二合須

弥鉢囉二合迦囉摩羅迷都烏舍摩擱

南歡陀羅佐囉唵哩舍哩起怛囉二合三

滿多善哉布佐囉迦鉢囉二合須弥鉢囉

弥唵藥度波弥餘賀度波嚩噁常迦

度波多怛淩度波尾唵怛囉二合尾吉淩

三滿多摩賀他摩帝摩賀他濕阿

帝波尼南波吒石得迦迦囉摩囉你都

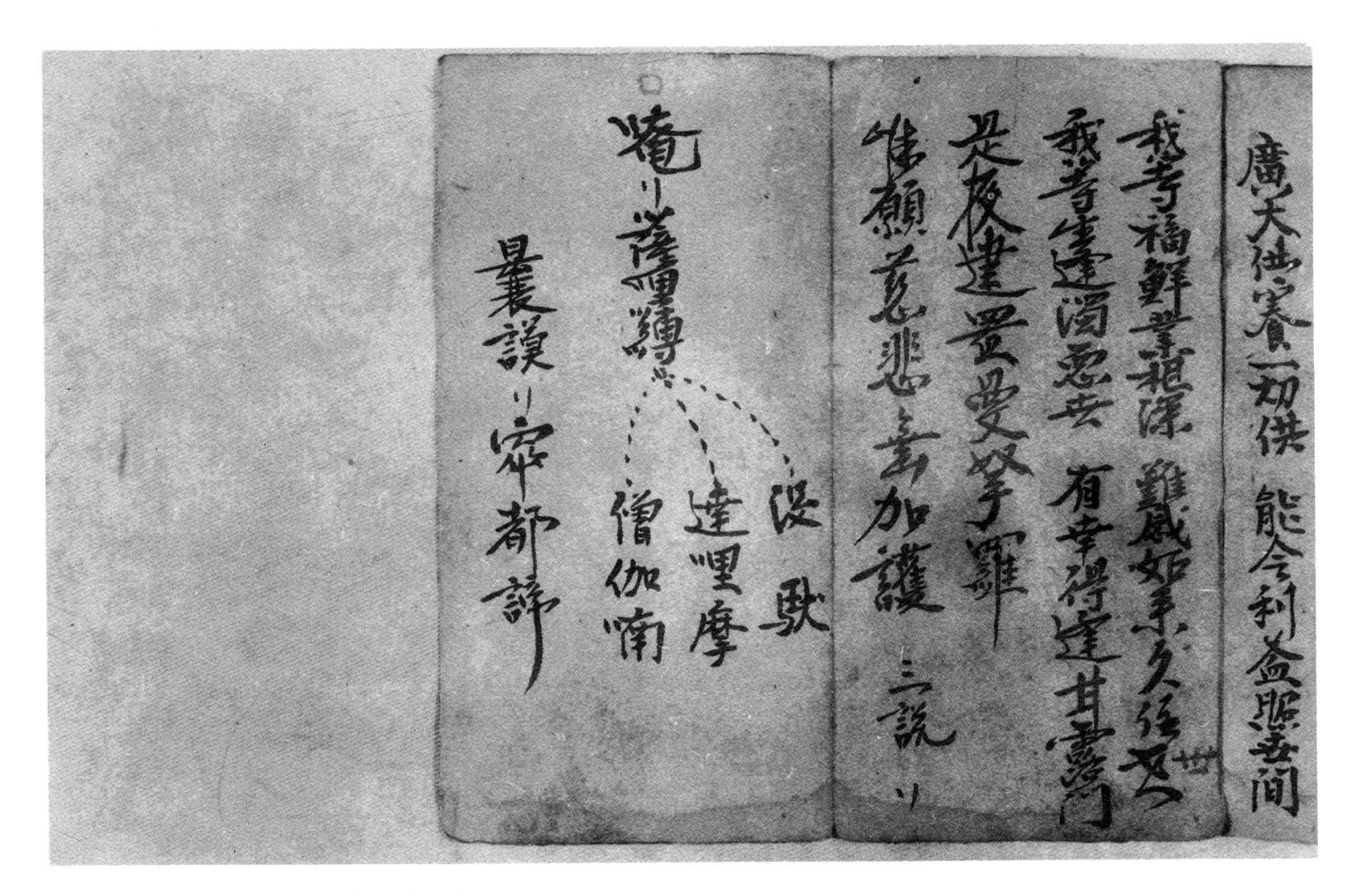
烏舍摩南歡陀羅佐囉即哩舍哩烏

戍泆怛囉二合怛你他怛他識多摩濕怛哩二合

度波嚩悉你唵識囉曩叉娑嚩賀

廣大供養一切供 能令利益照無間

俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－38)

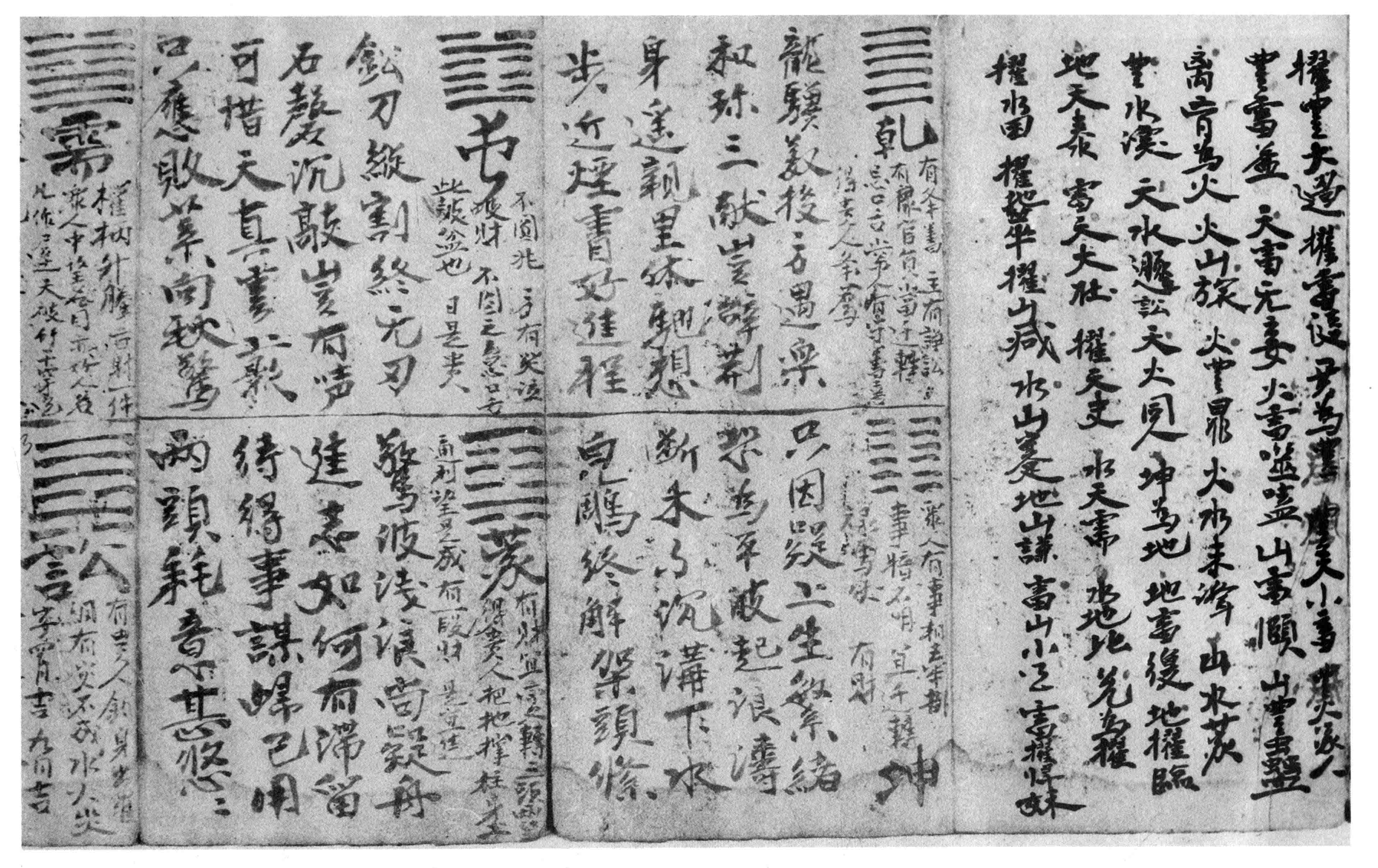
俄 TK153 *B60* 建置曼拏羅真言集 (39－39)

兩儀右來坼　進爻本爻單　紅眉文爲定
物忌是重交　單單坼三連　坼坼坤六段

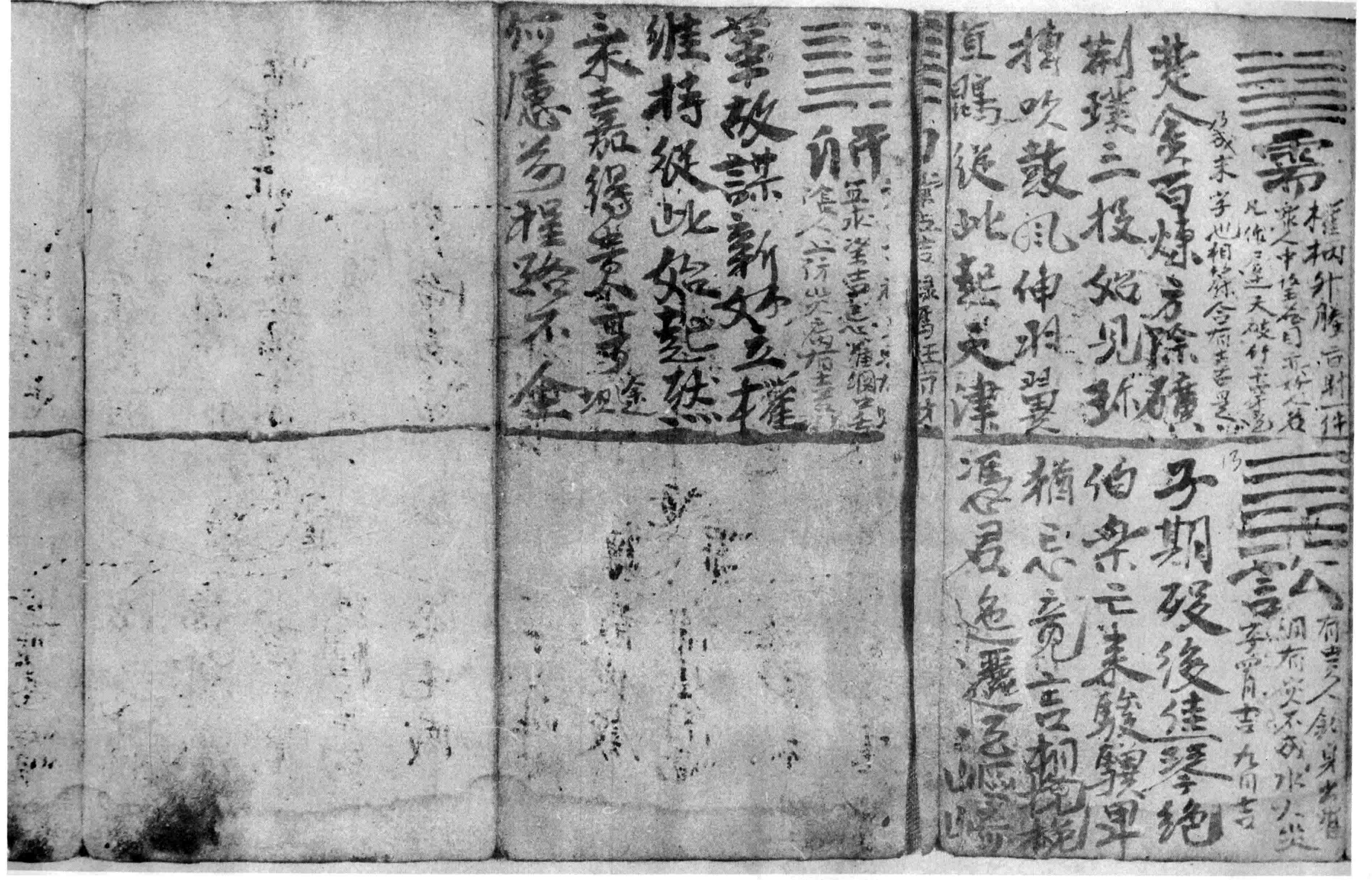
單坼單離中虛　坼單坼坎中滿　坼單單兌上缺
單坼坼艮覆碗　坼坼單震仰盂　單單坼巽下斷

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀
山地剝　火地晉　火天大有　坎爲水　水澤節
水雷屯　水火既濟　澤火革　雷火豐　地火明夷
地水師　艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損
火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸　震爲雷
雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升　水風井
澤風大過　澤雷隨　巽爲風　風天小畜　風火家人
風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

俄 TK153V *B60V* 卜筮要訣 (3–1)

俄 TK153V *B60V* 卜筮要訣 （3－2）

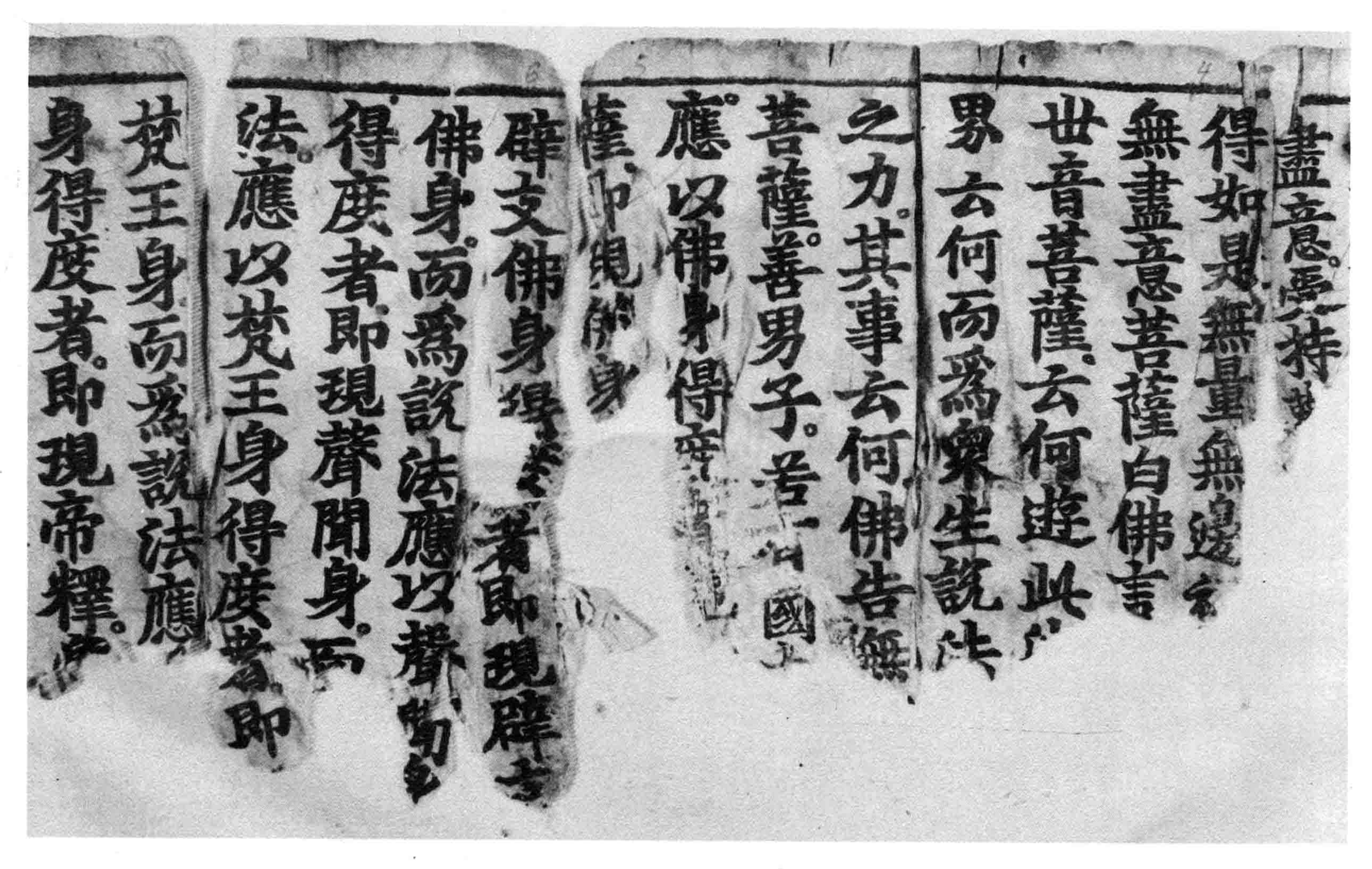

俄 TK153V *B60V* 卜筮要訣 （3－3）

若有罪若無罪杻械枷鎖
撿繫其身。稱觀世音菩薩名
者。皆悉斷壞即得解脫。若三
千大千國土。滿中怨賊有一
賫主將諸賫人賫持重寶
經過險路其中一人作是唱
言。諸善男子勿得恐怖汝等
應當。一心稱觀世音菩薩名

世音菩薩名号。乃至一時礼
拜供養是二人福正等無異。
於百千万[illegible]劫。不[illegible]窮盡無
盡意。受持[illegible]
得如是無量無邊[illegible]
無盡意菩薩白佛言

俄 TK154　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（6－1）

盡意。受持[illegible]
得如是無量無邊[illegible]
無盡意菩薩白佛言
世音菩薩云何遊此[illegible]
界云何而為衆生說[illegible]
之力其事云何佛告無
菩薩。善男子。若有國[illegible]
應以佛身得[illegible]
薩即現佛身
辟支佛身得[illegible]者即現辟支
佛身而為說法應以聲[illegible]
得度者即現聲聞身而
法應以梵王身得度者即
梵王身而為說法應
身得度者。即現帝釋[illegible]

俄 TK154　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（6－2）

梵王身而爲說法應
身得度者即現帝釋身
說法應以自在天身得度
即現自在天身而爲說法應
又大自在天身得度者即現
沙門身得度者即現毗沙門
身而爲說法應以小王身得
度者即現小王身而爲說法
應以長者身得度者即現長
者身而爲說法應以居士身
得度者即現居士身而爲說
法應以宰官身得度者即現
宰官身而爲說法應以婆羅

俄 TK154　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(6－3)

宰官身而爲說法應以婆羅
金而以與之作是言仁者受
此法施珎寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之無盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等
故受此瓔珞尒時佛告觀世
音菩薩當愍此無盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及
於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔無盡意

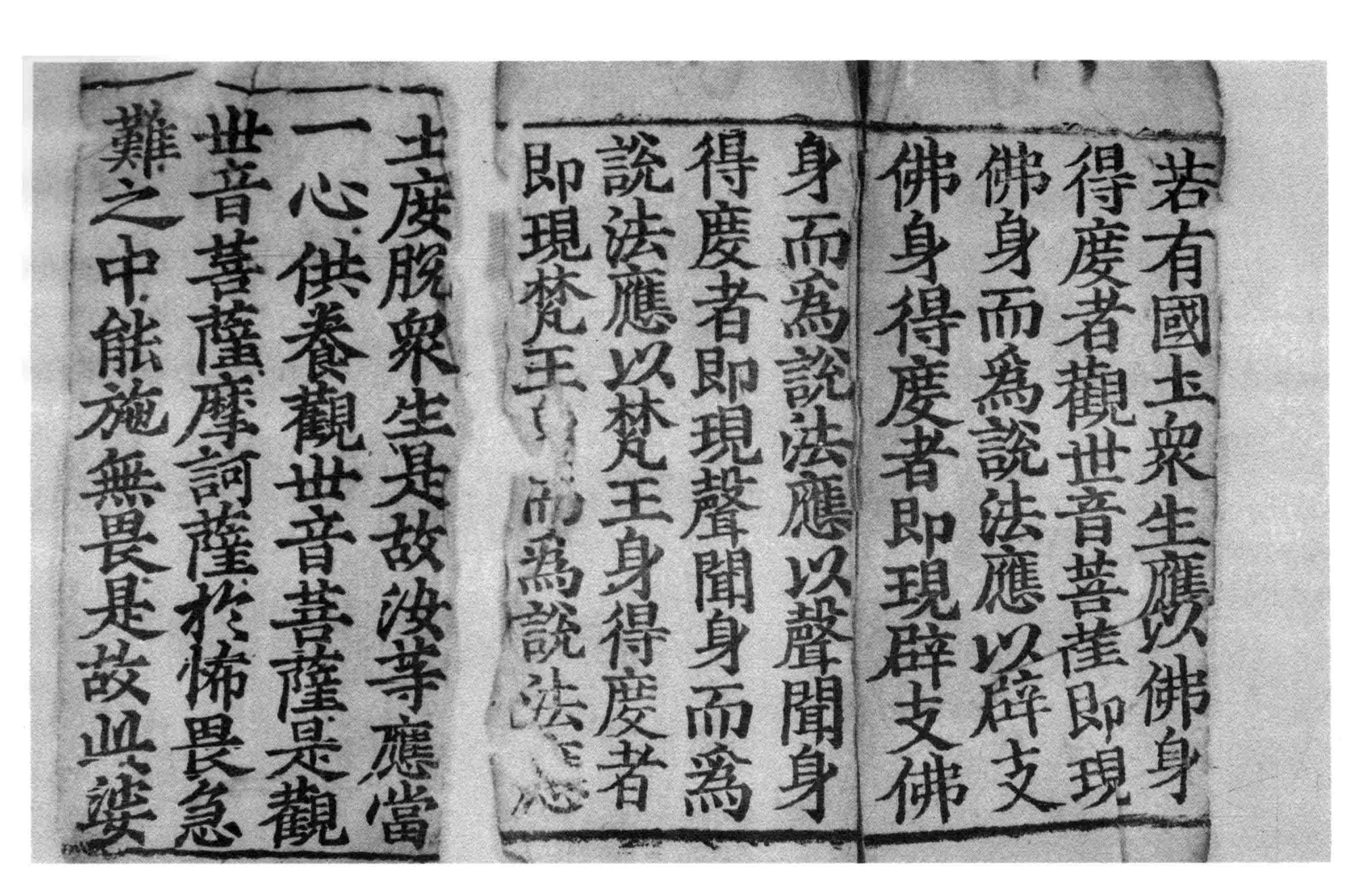
俄 TK154　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(6－4)

於天龍人。非人等。受其瓔珞。
分作二分。一分奉釋迦牟尼
佛。一分奉多寶佛塔。無盡意
觀世音菩薩。有如是自在神
力遊於娑婆世界。尒時無盡
意菩薩。以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑

俄 TK154　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(6－5)

心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒

俄 TK154　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(6－6)

若有國土衆生應以佛身
得度者觀世音菩薩即現
佛身而爲説法應以辟支
佛身得度者即現辟支佛
身而爲説法應以聲聞身
得度者即現聲聞身而爲
説法應以梵王身得度者
即現梵王[illegible]而爲説法[illegible]
土度脱衆生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施無畏是故此娑

俄 TK155　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　　(8−1)

世音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施無畏是故此娑
婆世界皆号之爲施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即解
頸衆寶珠瓔珞價直百千两
金而以與之作是言仁者受
此法施珎寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之無盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等
故受此瓔珞尒時佛告觀世
音菩薩當愍此無盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乹闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

俄 TK155　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　　(8−2)

音菩薩當愍此無盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及
於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔無盡意
觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡
意菩薩以偈問曰

七

世尊妙相具 我今重問彼
佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈荅無盡意

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-3)

佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈荅無盡意
汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷刼不思議
侍多千億佛 發大淨清願
我為汝略說 聞名及見身
心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難
念彼觀音力 波浪不能沒
或在須弥峯 為人所推墮
念彼觀音力 如日空虛住
或被惡人逐 墮落金剛山

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-4)

念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖

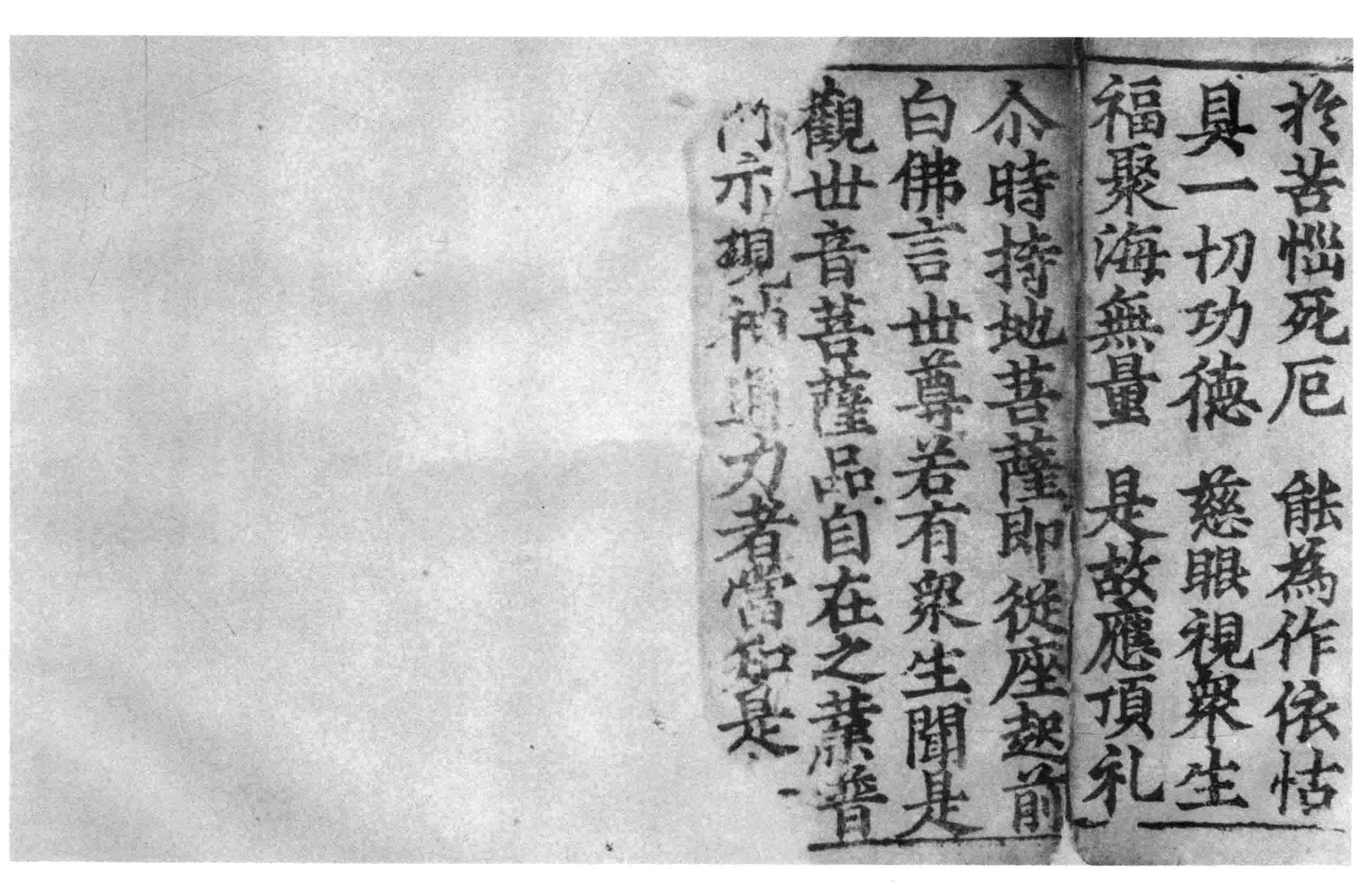
俄 TK155　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(8－5)

念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀

俄 TK155　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　(8－6)

生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱燄
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂礼

俄 TK155　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（8－7）

於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前
白佛言世尊若有衆生聞是
觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是

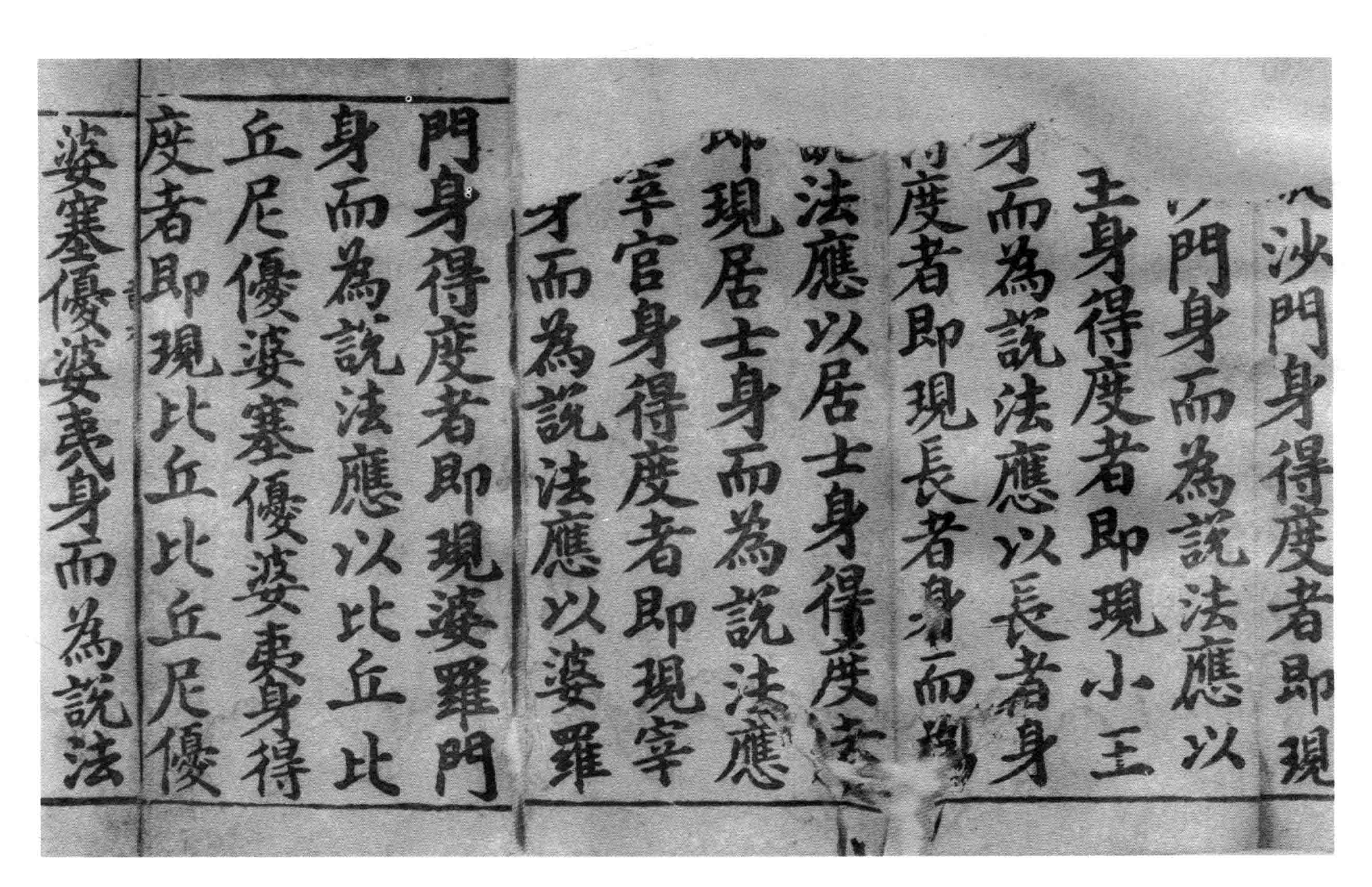
俄 TK155　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（8－8）

号得如是無量
德之利無盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而爲
衆生説法方便之力其事
云何佛告無盡意菩薩善
男子若有國土衆生應以
佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而爲説法應
辟支佛身得度者
聞身得度者即現聲聞身
而爲説法應以梵王身得

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－1）

聞身得度者即現聲聞
而爲説法應以梵王身得
者即現梵王身而為説
應以帝釋身得度者即
帝釋身而為説法應以
在天身得度者即現自
在天身而為説法應以大
自在天身得度者即現
在天身而為説法應
大大將軍身得度者即現
大將軍身而為説法應
沙門身得度者即現
門身而為説法應以
王身得度者即現小王

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－2）

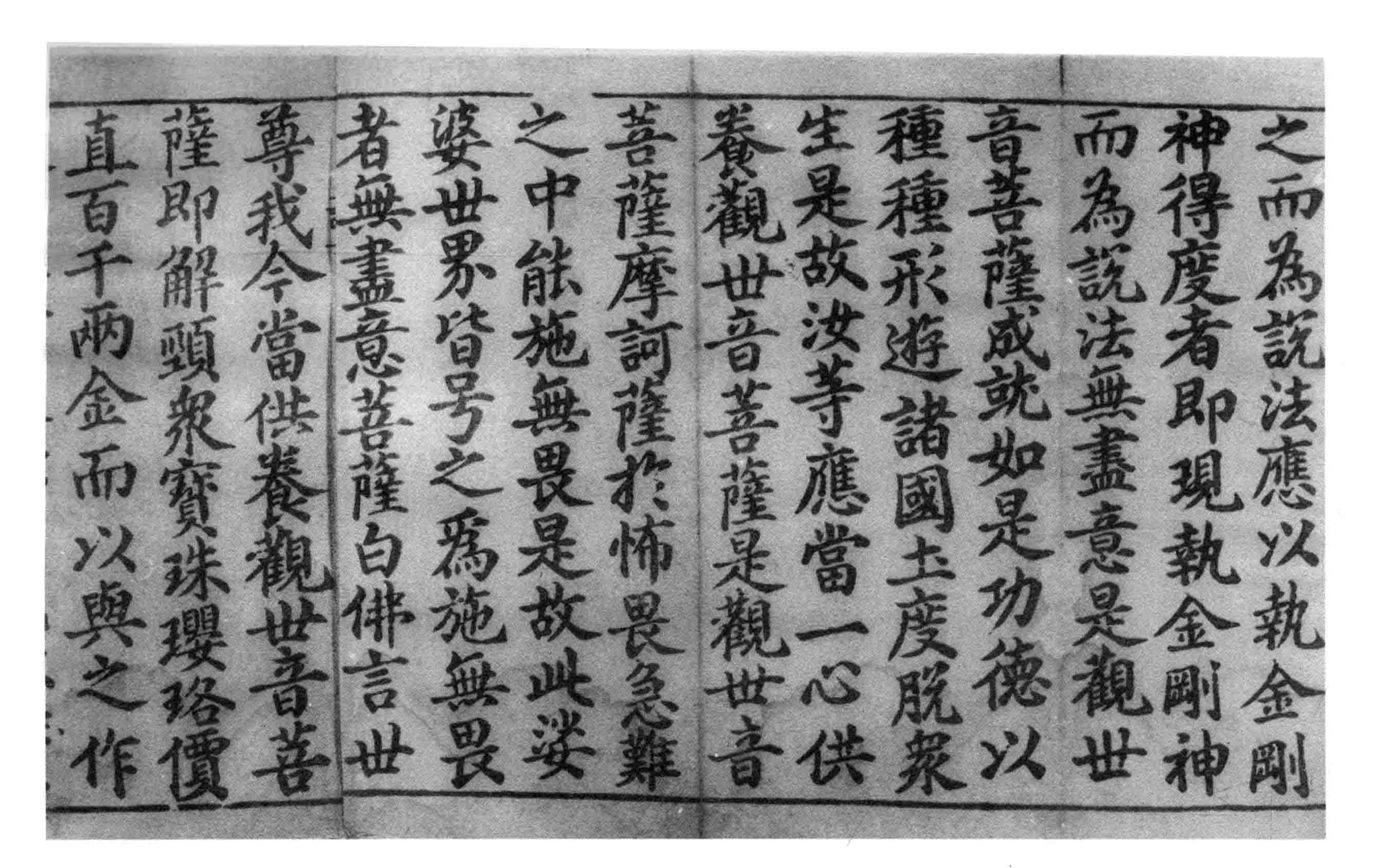

沙門身得度者即現
門身而為說法應以
王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身
度者即現長者身而為
說法應以居士身得度者
即現居士身而為說法應
宰官身得度者即現宰
才而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身而為說法

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－3）

丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身而為說法
應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦
女身而為說法應以童男
童女身得度者即現童男
童女身而為說法應以天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛
神得度者即現執金剛神
而為說法無盡意是觀世

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－4）

之而為説法應以執金剛
神得度者即現執金剛神
而為説法無盡意是觀世
音菩薩成就如是功德以
種種形遊諸國土度脱衆
生是故汝等應當一心供
養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難
之中能施無畏是故此娑
婆世界皆号之爲施無畏
者無盡意菩薩白佛言世
尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－5）

尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作
是言仁者受此法施珎寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯
受之無盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受
此瓔珞尒時佛告觀世音
菩薩當愍此無盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乹闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是
瓔珞即時觀世音菩薩愍
諸四衆及於天龍人非人

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－6）

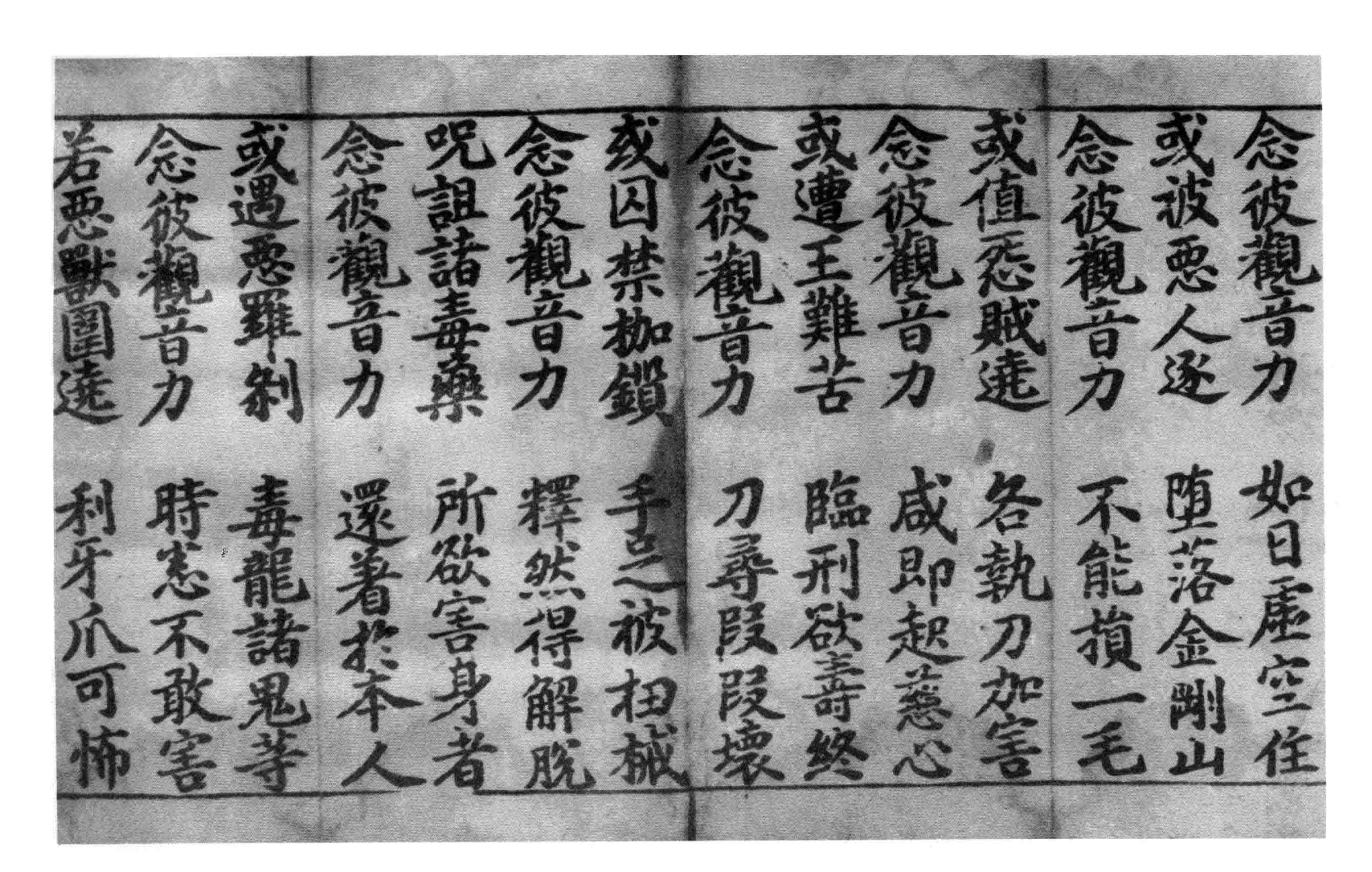
睺羅伽人非人等故受是
瓔珞即時觀世音菩薩愍
諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一
分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔無盡意觀世音
菩薩有如是自在神力遊
於娑婆世界尒時無盡意
菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名爲觀世音
具足妙相尊　偈荅無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－7）

具足妙相尊　偈荅無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我爲汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　爲人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－8）

念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－9）

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　無刹不現身

俄 TK156　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　（10－10）

其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散眾名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還爾時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念無罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所

俄 TK157 妙法蓮華經信解品第四

俄 TK157V 針刺漏孔白畫佛像

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝俄藏黑水城文献　３
作者＝俄罗斯圣彼得堡东方所
页数＝３８４
ＳＳ号＝１３４８４８０９
出版日期＝１９９６．１２
出版社＝上海：上海古籍出版社
ＩＳＢＮ号＝９７８－７－５３２５－２０５７－２
中图法分类号＝Ｋ２０６
原书定价＝１２１８
主题词＝中国－古代－史料
参考文献格式＝俄罗斯圣彼得堡东方所．俄藏黑水城文献　３．上海：上海古籍出版社，１９９６．１２．
内容提要＝俄藏黑水城文献有八千多个编号，系中国中古宋、夏、金、元时期的写本和刻本，其中绝大部分为西夏文文献，也有相当数量的汉文及少部分其他民族文字文献，距今七百至九百年历史，均属珍本、善本或孤本。